

प्रकाशक : यंग मैन एण्ड कम्पनी, नई सड़क, दिल्ली-६

© १९६५ : यंग मैन एण्ड कम्पनी, दिल्ली

प्रथम संस्करण	१९५९
द्वितीय संस्करण	१९५८
तृतीय संस्करण	१९६०
चतुर्थ संस्करण	१९६२
पंचम संस्करण	१९६६

मूल्य छः रुपये मात्र

मुद्रक : बरतिया प्रिंटिंग प्रेस, नई सड़क, दिल्ली-६

भूमिका

लेखकों ने इस पुस्तक में मनोविज्ञान और नुनियादी शिक्षा के सिद्धांतों का समन्वय करने का प्रयत्न किया है। कोई भी शिक्षापद्धति सफल नहीं हो सकती जब तक वह मनोविज्ञान की कसौटी पर नहीं आती जावे। शिक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है पर इसी के साथ वह मनुष्यात्मिक प्रकृति को भुला नहीं सकती। समाज और शिक्षा का पुनर्गठन मनुष्य के सिद्धान्तों पर ही होना चाहिए—इस दृष्टि से लेखकों का प्रयास सदाहरी

फिर भी हमको यह नहीं भूलना चाहिये कि शिक्षा के सिद्धान्त और विज्ञान ये दोनों स्वतन्त्र हैं। शिक्षा की दृष्टि समाज के मूल्यों की तरफ रहती है नुनियादी शिक्षा भारतीय समाज के विशिष्ट मूल्यों की तरफ संकेत करती है। मनोविज्ञान की दृष्टि विश्लेषणात्मक होती है। उसका ध्यान भूलों की तरफ जाता परन्तु बालक की वास्तविक प्रकृति को समझना और विश्लेषण करना शिक्षा कला और विज्ञान दोनों का सम्मिश्रण है और मनोविज्ञान का दृष्टि वैज्ञानिक है। शिक्षा और मनोविज्ञान का यह अन्तर यदि हम भुला देते हैं तो को हानि हो सकती है। वे एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं पर एक नहीं हैं।

लेखकों की नुनियादी शिक्षा का अनुभव है। उन्होंने नुनियादी प्रयोगशाला में अध्यापन का काम किया है और यह पुस्तक अनुभव के आधार पर लिखी है। मुझे आशा है कि नुनियादी दृष्टि वाले के छात्रों के लिए यह पुस्तक उपयोगी होगी।

प्रस्तावना

प्रथम संस्करण

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही राष्ट्र की बुनियादी शिक्षा के प्रसार के प्रति एक अपूर्व जागरूकता दृष्टिगोचर हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में प्रदेशीय सरकारें भी इस ओर प्रगतिशील हैं। इस प्रकार धर्मः धर्मः वर्तमान दृष्टिगत व्यवस्था शिक्षा के भार से प्रबोध बालकों की मुक्ति करने का कार्य द्रुतगति से प्रारम्भ हो चुका है। इसी के फलस्वरूप कार्यकर्ताओं के सम्मेलन, अधिवेशन, सेमिनार, वर्कशाप एवं प्रदर्शनियाँ द्रुतगति से आयोजित होती चली जा रही हैं। संश्लेषिक जागृति चारों ओर लक्षित हो रही है।

शिक्षा की व्यवस्था एवं उसकी कार्यक्षमता अधिकांशतः शिक्षकों की योग्यता, क्षमता, कर्तव्य निष्ठा एवं उनकी शिक्षण विधि पर आधारित है। यह शिक्षण विधि तब तक अपूर्ण है जब तक पढ़ाई जाने वाली शिक्षा के सिद्धान्तों एवं शिक्षा मनोविज्ञान के तथ्यों का यह धेता नहीं है। इस दृष्टि से बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, शिक्षकों की बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों से परिचित कराते हैं और साथ ही साथ मनोविज्ञान से भी उन्हें जानकारी कराई जाती है। परन्तु दोनों का पर्याप्त समन्वय नहीं हो पाता क्योंकि इस दृष्टि से पर-प्रदर्शक पुस्तकें मूलतः हैं। ऐसी अवस्था में अध्यापक बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों से अलग परिचित होता है और मनोविज्ञान के तथ्यों का स्वतन्त्र अस्तित्व उसके अस्तित्व में समा जाता है। परन्तु सत्य तो यह है कि शिक्षा सिद्धान्त एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सम्मिलित आधार पर बालक को शिक्षा देना अध्यापक की सफलता का परिचायक होगा। शिक्षा सिद्धान्त एवं शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के दो नेत्र हैं जिनसे वह उचित मार्ग हूँदकर बालक को उस मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करता है।

इस पुस्तिका में इस दृष्टिकोण से बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों का प्रमुखतया मनोवैज्ञानिक तथ्यों से तथा मनोवैज्ञानिक तथ्यों का बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों से तारतम्य मिलाने का प्रयास किया गया है। यही इस पुस्तक की विशेषता है। इस दृष्टि से यह अपनी तरह की प्रथम पुस्तक है।

हमारे इस प्रयास का थैय विद्याभवन सोसायटी को है जिसने हमारे जीवन में संश्लेषिक जागृति उत्पन्न की है और जहाँ के कर्मठ कार्यकर्ताओं के सम्पर्क ने हमें इस ओर उन्मुख किया है। हमें इस प्रकार की प्रेरणा प्रदान करने वाले माननीय डाक्टर कालूलाल श्रीमाली हैं जिनकी अमिट छाप शिक्षा जगत पर पूर्णतः अंकित है और जो अपने शिष्यों को प्रकाशित होते एवं प्रगति करने देखकर स्वाभाविक आत्मतोष एवं प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। उन्होंने ही इस पुस्तक की श्रुतिका लिखने की अनुपम कृपा की है। इसके लिए लेखक हृदय से उनके आभारी हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में हमें प्रवेश देकर अधिकाधिक श्विशील एवं अध्ययनशील बनाने वाले श्री केदारनाथ श्रीवास्तव—स्नानापन्न प्रिंसिपल, टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, विद्याभवन, उदयपुर—के प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, एवं उनके जीवन ने हमें बहुत अधिक प्रभावित किया है। आज के शिक्षा-क्षेत्र में जिन विचारों का अभाव मज़ूर आता है उन विचारों को पुस्तक रूप में संकलित करने का प्रोत्साहन कर अपने व्यस्त जीवन में भी उन्होंने समय-समय पर निर्देश देने का जो कष्ट उठाया उससे इस पुस्तक के स्तर को उन्नत बनाने में पर्याप्त योग मिला है। इसके लिए हम अन्तस्तल से उनका आभार प्रदर्शन करते हैं।

हम जनशिक्षण के सम्पादक मण्डल के संयोजक श्री प्रतापसिंह सुराणा के भी आपन्न आभारी हैं जिन्होंने जनशिक्षण में मुद्रित लेख को इस पुस्तक में स्थान देने की अनुमति ही प्रदान नहीं की वरन् उन्होंने हमें शिक्षा के क्षेत्र में अपना योग प्रदान करने के लिये समय-समय पर उत्साहित भी किया।

हमारे अन्तरंग मित्र श्री दिनेश चन्द्र भारद्वाज, एम० ए० ने इस पुस्तक की योजना-बद्ध करने में सहायता देकर व इसके कवर पृष्ठ को बना कर जो भारतीयता प्रदर्शित की है उसके प्रति उनको अन्धवाद देकर अपने सम्बन्धों को घटाना उचित नहीं समझते क्योंकि सहयोग उनके जीवन का भी अभिन्न धर्म है।

अन्त में हम उन सभी साधियों, लेखकों, विचारकों एवं विद्वानों के आभारी हैं जिनके विचारों एवं कृतियों ने हमारा पथ-प्रदर्शन किया है।

शिवकुमार शर्मा

रमेशचन्द्र शर्मा

द्वितीय संस्करण

बुनियादी शिक्षा—सिद्धान्त एवं मनोविज्ञान का प्रथम संस्करण एक वर्ष में ही समाप्त हो गया और इस दूसरे संस्करण को पाठकों के सामने प्रस्तुत करने का शीघ्र ही अवसर प्राप्त हुआ यह एक वर्ष का विषय है। प्रथम संस्करण पर हमें कुछ सहयोगियों द्वारा रचनात्मक सुझाव प्राप्त हुए। उन सुझावों का इस संस्करण में समावेश कर लेने और नवीन पाठ्यक्रम की आवश्यकता की पूर्ति की दृष्टि से कुछ पाठ और भी बढ़ा देने से हमें विश्वास है कि यह नवीन स्वरूप पाठकों के लिए अधिक लाभकारी सिद्ध होगा।

अनेक पत्रों, अधिकारियों, शिक्षा विशेषज्ञों एवं साधियों ने प्रस्तुत पुस्तक की प्रशंसा की और इस पुस्तक को लोकप्रिय बनाने में उन्होंने जो सहयोग दिया उसके लिए हम हृदय से उनके आभारी हैं।

उदयपुर

१४-१-५८

शिवकुमार शर्मा

रमेशचन्द्र शर्मा

तृतीय संस्करण

वर्तमान पुस्तक के द्वितीय संस्करण की समाप्ति पर यह तृतीय संस्करण आवश्यक सुधारों के साथ पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव होता है ।

विशेषज्ञों एवं छात्रियों के सहयोग में आस्था रखते हुए, हमें विश्वास है कि इस नवीन संस्करण का अधिकाधिक स्वागत होगा ।

गोगुदा

१४-७-६०

शिवकुमार शर्मा

रमेशचन्द्र शर्मा

चतुर्थ संस्करण

इस पुस्तक का यह चौथा संस्करण, इस पुस्तक पर भाए हुए समस्त सुझावों को समाविष्ट कर, प्रस्तुत किया जा रहा है ।

इस दृष्टि से, विश्वास है कि, अब यह पुस्तक राष्ट्रीय शिक्षा के विकास और प्रसार में संलग्न पाठकों के लिए और भी अधिक शक्तिर सिद्ध होगी ।

भजमेर

१-६-६२

शिवकुमार शर्मा

रमेशचन्द्र शर्मा

पंचम संस्करण

यह संस्करण इस पुस्तक में आवश्यक सुधार करके प्रस्तुत किया जा रहा है । विश्वास है यह नवीन संस्करण पाठकों के लिए अधिक शक्तिर और लाभकारी सिद्ध होगा ।

उदयपुर

६-७-६४

शिवकुमार शर्मा

रमेशचन्द्र शर्मा

विषय-सूची

अध्याय

विषय

पृष्ठ संख्या

१. मानव का विकास क्रम और शिक्षा का स्वरूप... १७
प्रस्तावना-शिकारी मानव की शिक्षा-पशुपातक मानव की शिक्षा-किसान की शिक्षा-कल-युगी मानव की शिक्षा-विधि के अनुसार शिक्षा के दो स्वरूप-भविष्यिक शिक्षा-सविधिक शिक्षा-भाज की समस्या-सारांश ।
२. राष्ट्र और शिक्षा ... २१
भौगोलिक परिस्थिति-राजनैतिक परिस्थिति-सामाजिक परिस्थिति-आर्थिक परिस्थिति-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि-प्राक्-ऐतिहासिक काल से भाज तक-प्राक्-ऐतिहासिक काल-वैदिक एवं पौराणिक काल-मौर्य एवं गुप्त काल-मुस्लिम काल-अंग्रेजी काल-आधुनिक काल-सारांश ।
३. शिक्षा के धर्म... २८
—संसार-परिभाषा-अक्षर ज्ञान शिक्षा नहीं साधन है-शिक्षा के दो धर्म-शिक्षा के व्यापक धर्म-शिक्षा का संकुचित धर्म-सारांश ।
४. शिक्षा के उद्देश्य ... ३२
—प्रस्तावना-जीविकोपार्जन-सामाजिकता का विकास-व्यक्तिव का विकास-बौद्धिक विकास-सांस्कृतिक विकास-जीवन की सम्पूर्णता-चरित्र निर्माण-संतुलित विकास-शारीरिक विकास-सत्यता एवं नैतिकता-पढ़ना-लिखना एवं गणित सिखाना-राष्ट्रीयता एवं नागरिकता की शिक्षा-उद्देश्य निर्माण के सिद्धान्त-शिक्षा के प्रमुख दो उद्देश्य-सामाजिक उद्देश्य-वैयक्तिक उद्देश्य-सामाजिक और वैयक्तिक उद्देश्य के मध्य का मार्ग-सारांश ।
५. शिक्षा के स्रोत... ४३
—प्रस्तावना-भविष्यिक अनियंत्रित, एवं अनियमित शिक्षा के स्रोत-घर-समाज-पड़ोस-बाजार-डाकघर-चिकित्सालय-सामाजिक व सांस्कृतिक पर्व, जयन्तियाँ व मेले-सिनेमा व रेडियो-धार्मिक स्थान-सरकार-सविधिक, निमन्त्रित एवं नियमित शिक्षा का स्रोत-पाठशाला-उपसंहार-सारांश ।
६. भाज की दोषपूर्ण शिक्षा ... ४७
—व्यावहारिक ज्ञान का अभाव-सामाजिकता, नागरिकता एवं नैतिक गुणों का अभाव-सर्वांगीण विकास का अभाव-अध से घृणा-स्थानीय भाषा में माध्यम का अभाव-भड़की शिक्षा-अभौतिक संस्कारों का अभाव-अनुशासन का अभाव-उद्योग से रहित-जनकल्याण की भावना से रहित

—सैनिक शिक्षा का प्रभाव—भौतिकी का प्रभाव—श्रेणी भेद वाली शिक्षा
—सतिउत्तराश्रमों की शिक्षा का प्रभाव—ध्वेरहित शिक्षा—सारांश ।

७. शिक्षा में सामूल परिवर्तन ... ५३
सर्वोदय की दीक्षा—रचनात्मक कार्यक्रम—भाषी शिक्षा की विभेदारी—
परिवर्तित शिक्षा 'नई तालीम' की विशेषताएँ—सत्य, महिमा और प्रेम की
स्थापना—सर्व-उत्तराश्रम अनिवार्य शिक्षा—स्वावलम्बन को महत्वपूर्ण स्थान—
सर्वोपयोग विकास की व्यवस्था—दैनिक उपयोग के ज्ञान का समावेश—मनोवै-
ज्ञानिक मापारों का समावेश—सारांश ।

८. नयी तालीम का जन्म एवं विकास ... ५६
प्रस्तावना—नयी तालीम की भूमिका—नयी तालीम का जन्म—नयी तालीम
का विकास—(क) जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट—(ख) हरिपुरा कांग्रेस
में स्वीकृत प्रस्ताव—विभिन्न संस्थाओं एवं प्रांतों द्वारा नयी तालीम को मान्यता
—(ग) मेर समिति की रिपोर्ट—(घ) प्रथम प्रखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा
सम्मेलन, पूना—(ङ) द्वितीय प्रखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन, जामिया-
नगर—(च) तृतीय प्रखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन, सेवाग्राम—
(छ) चतुर्थ बुनियादी शिक्षा सम्मेलन, विक्रम—(ज) खेर समिति की रिपोर्ट
—(झ) पंचम प्रखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन, परिनायकंपलपं
—(ञ) षष्ठ्य प्रखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन, मांगुल—(ट)
सप्तम प्रखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन, सेवाग्राम—(ठ) अष्टम
प्रखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन, सेवाग्राम—(ड) नवम प्रखिल
भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन, टीटावर—(ड) दशम प्रखिल भारतीय
बुनियादी शिक्षा सम्मेलन, सरोवरा—(ण) एकादश प्रखिल भारतीय
बुनियादी शिक्षा सम्मेलन, कांचीपुरम—(त) प्रखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा
सम्मेलन, हुंसमादी—(थ) चतुर्दश प्रखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन,
पंचमदी—उपसंहार—सारांश ।

९. बुनियादी तालीम के उद्देश्य ... ७४
चरित्र निर्माण—सा विद्या या विमुक्तये (स्वतन्त्रता)—आत्म ज्ञान—उद्देश्यों
के प्रमुख दो भाग—महात्मा जी की दृष्टि में वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों
का मूल्य—वर्तमान बुनियादी शालाओं द्वारा उद्देश्य प्राप्ति—सारांश ।

१०. राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति और अनिवार्य शिक्षा—मातृभाषा—अंग्रेजी व उद्योग
की स्थिति ... ७६
बुनियादी शिक्षा मुख्य धर्म—सप्तवर्षीय नि:शुल्क अनिवार्य शिक्षा—शिक्षा
का माध्यम—मातृभाषा—अंग्रेजी—उद्योग के माध्यम द्वारा शिक्षा—शिक्षा
स्वावलम्बी हो—राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति—राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की विशेषताएँ
—सारांश ।

११. राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का सांस्कृतिक आधार ... ८५
 प्रस्तावना—सत्य और अहिंसा—प्राचीन भारतीय पद्धति—धार्मिक जीवन—
 पारंपरिक धर्म—स्वाध्याय का महत्त्व—भारत के सामाजिक जीवन में प्रजातन्त्र
 की अनिवार्यता—मातृभाषा का माध्यम—सहितकला से राष्ट्र की संस्कृति का
 प्रतिनिधित्व—वैद्यभूषा, खान-पान और रहन-सहन में संस्कृति का प्रतिनिधित्व
 —संस्कृति के अनुकूल विचार और विश्वासों का संवार—सारांश ।
१२. राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का मनोवैज्ञानिक आधार ... ११
 उद्योग का बौद्धिक विकास से सम्बन्ध—उद्योग द्वारा प्रवृत्तियों का सही
 उपयोग—बाल की भावी जीवन के प्रति सजगता—बुनियादी शिक्षा और
 सामान्य प्रवृत्तियाँ—बुनियादी शिक्षा सम्पूर्ण से विभाजन की ओर—बुनियादी
 शिक्षा और सामूहिक मनोविज्ञान—सारांश ।
१३. राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के सामाजिक, नैतिक तथा धार्मिक आधार ... ६५
 (अ) सामाजिक आधार—बुनियादी शिक्षा की सफलता—(आ) नैतिक
 आधार—नैतिकता की दृष्टि से हमारे समाज की दशा—नैतिकता की भावना
 उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व शिक्षा पर—बुनियादी शिक्षा की सफलता—
 (इ) धार्मिक आधार—धार्मिक स्वावलम्बन—स्वावलम्बी शिक्षा का हमारे
 राष्ट्र के लिए महत्त्व—प्रारम्भिक जीवन—सारांश ।
१४. बुनियादी शिक्षा में स्वावलम्बन ... २६
 शिक्षा में स्वावलम्बन का आदर्श इतिहास में पहली बार—केवल धार्मिक
 सफलता—स्वावलम्बन पर विनोबा जी के विचार—मुक्ति बनाम स्वावलम्बन
 —स्वावलम्बन के तीन अर्थ—धार्मिक स्वावलम्बन—बौद्धिक स्वावलम्बन—
 आत्म नियन्त्रक स्वावलम्बन—प्रारम्भ कहीं से और अन्त कहीं को—सारांश ।
१५. नई तालीम में ज्ञान और कर्म ... १०५
 ज्ञेय के साथ एकत्व द्वारा ही ज्ञान प्राप्ति—नई तालीम द्वारा ज्ञान और कर्म
 का सम्बन्ध—नई तालीम जीवन की शिक्षा—कर्म द्वारा शिक्षा प्राचीन
 परिपाटी—नई तालीम का आधार उद्योग—नई तालीम की भावना सत्य और
 अहिंसाचरण, कर्म और ज्ञान—सारांश ।
१६. बुनियादी शिक्षा की जनतात्मिकता ... ११०
 बुनियादी शिक्षा में जनतात्मिकता—(१) बुनियादी तालीम के उद्देश्य—
 (२) बुनियादी तालीम का स्वरूप—(३) बुनियादी शिक्षा का संचालन—
 उपसंहार—सारांश ।
१७. बुनियादी तालीम और अन्तर्राष्ट्रीयता ... ११४
 शिक्षा द्वारा विभिन्न दृष्टिकोणों को जन्म—स्वतन्त्र राष्ट्र का नागरिक और
 अन्तर्राष्ट्रीयता—भारतीय स्थिति और अन्तर्राष्ट्रीयता—संयुक्त राष्ट्र संघ,

राष्ट्र धीर अग्रणी-शिक्षा का क्षेत्र धीर अग्रणी-शिक्षा—बुनियादी
तालीम में अग्रणी-शिक्षा—उत्तराहार—सारांश ।

१८. बुनियादी तालीमों में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा ... ११८

धर्म का जीवन में महत्व—धर्म का शिक्षा में महत्व—धार्मिक शिक्षा धीर
राष्ट्रनिष्ठ एवं सामाजिक परिस्थितियों—धार्मिक शिक्षा के लिए संभव
तरीके—बुनियादी तालीम धीर धर्म—धर्म के गुण—बुनियादी तालीम के शिक्षक
का कर्तव्य—बुनियादी तालीम की कार्यप्रणाली द्वारा धार्मिक शिक्षा में योग
—शिक्षक का धारण स्वभाव—सारांश ।

१९. बुनियादी तालीमों में शारीरिक शिक्षा ... १२३

प्रस्तावना—आधुनिक काल में शारीरिक शिक्षा—समस्याओं में शारीरिक शिक्षा—
अंग्रेजी शासन काल में शारीरिक शिक्षा—स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शारीरिक शिक्षा—
शारीरिक धीर धर्म—शारीरिक धीर धर्म का कार्यक्षेत्र—शारीरिक शिक्षा पर
प्रमुख विचारधाराएँ—बुनियादी तालीम में शारीरिक शिक्षा—(क) पूर्व—
बुनियादी तालीम—(ख) बुनियादी तालीम—(ग) उत्तर बुनियादी तालीम—
शारीरिक शिक्षा की विधियाँ—कठिन मुद्दा—सारांश ।

२०. बुनियादी तालीम धीर सामाजिक गठन ... १२२

गाँवों का महत्व धीर उनकी समस्याएँ—गाँव की समस्याओं का समाधान—
ग्रामों का पुनर्गठन कैसे ?—बुनियादी तालीम के महत्व—उद्योगों का
विकेन्द्रीकरण—हाथ से काम करने में रुचि पैदा करना—समाजना एवं
स्वतंत्रता की स्थापना—बुनियादी शिक्षा द्वारा प्रयत्न—गाँव एक स्वावलम्बी
इकाई के रूप में—ग्राम की सफाई प्रत्येक का उत्तरदायित्व—ग्राम निर्माण
योजना—भ्रमदान—सहकारी समितियों का निर्माण—गाँवों में पंचायती
शासन की स्थापना—शारीरिक धर्म का आदर व प्रसूयता का निवारण—
सबको शिक्षित करने की व्यवस्था—सहृदय से गाँव की धीर बुनियादी तालीम के
शिक्षक का कर्तव्य—सारांश ।

२१. पूर्व बुनियादी शिक्षा ... १२८

पूर्व बुनियादी शिक्षा की आवश्यकता—पूर्व बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य—पूर्व
बुनियादी शिक्षा की धार अवस्थाएँ—गर्भावस्था में शिक्षा—गर्भावस्था में
शिक्षा का उत्तरदायित्व—जन्म से लेकर ढाई वर्ष तक की शिक्षा—जन्म से
लेकर ढाई वर्ष तक की शिक्षा का उत्तरदायित्व—बालक की ढाई वर्ष से धार
वर्ष तक की शिक्षा—बालक की इस अवस्था की देख-रेख के प्रमुख भंग—बाल
मन्दिर में बालक की शिक्षा का स्वरूप—इंग्लैंड की सहायकार समिति के
मुद्दा—बालक की पाँच से छः वर्ष तक की शिक्षा—इस काल की शिक्षा की
रूपरेखा—इस पद्धति द्वारा बालक का विकास—पूर्व बुनियादी तालीम समिति
द्वारा स्वीकृत पाठ्य विषय—पूर्व बुनियादी तालीम के प्रमुख सर्वमान्य सिद्धांत
—सारांश ।

२२. उत्तर बुनियादी शिक्षा ... १४६

उत्तर बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त—केन्द्रीय उद्योग का चुनाव—कुछ अन्य उद्योगों का समावेश—शिक्षा की पद्धति—सांस्कृतिक कार्यक्रम का स्थान—उत्तर बुनियादी शिक्षा की अवधि—उत्तर बुनियादी शिक्षा में बौद्धिक विषय—उत्तर बुनियादी शिक्षा में स्वावलम्बन का महत्व—स्वावलम्बन के मुख्य सिद्धान्त—उत्तर बुनियादी विद्यालय में प्रवेश—परीक्षा पद्धति एवं प्रमाण-पत्र—शिक्षा का व्यय—घरने पैरों पर खड़े होने वाले नागरिकों के जन्म—सारांश ।

२३. प्रौढ़ शिक्षा ... १४४

प्रौढ़ शिक्षा की महत्ता—प्रौढ़ शिक्षा का अभाव एक महान् शत्रु—प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य—प्रौढ़ शिक्षा का स्वरूप—प्रौढ़ शिक्षा द्वारा उत्पन्न योग्यताएँ—प्रौढ़ शिक्षा की प्रगति—(१) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व—(२) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्—प्रौढ़ शिक्षा की प्रणालियाँ—(१) कक्षा प्रणाली—(२) प्रचार प्रणाली—बुनियादी तालीम द्वारा प्रौढ़ शिक्षा—पाठ्यक्रम की विशेषताएँ सारांश ।

२४. मनोविज्ञान एवं शिक्षा ... १५५

मानव मनोविज्ञान—शिक्षा मनोविज्ञान—शिक्षा मनोविज्ञान की सामग्री—शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य—शिक्षा सिद्धान्त एवं शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों में सम्बन्ध—शिक्षा मनोविज्ञान की सम्पादन के लिए आवश्यकता—सारांश ।

२५. मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विधियाँ ... १७५

मनोवैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता—अध्ययन की विधियाँ—निरीक्षण विधि—निरीक्षण विधि में ध्यान देने योग्य बिन्दु—अन्तर्दर्शन विधि—अन्तर्दर्शन विधि में ध्यान देने योग्य बिन्दु—प्रयोग विधि—प्रयोग विधि में ध्यान देने योग्य बिन्दु—मनोविश्लेषण विधि—इन विधियों का प्रयोग—सारांश ।

२६. बंशानुक्रम तथा बातावरण ... १७७

बंशानुक्रम—बंशानुक्रम का अध्ययन—बंशानुक्रम के नियम—बंशानुक्रम तथा बुनियादी शिक्षा—बातावरण का प्रभाव—बातावरण एवं बुनियादी शिक्षा—सिद्धान्तों का निष्कर्ष—सारांश ।

२७. मूल प्रवृत्तियाँ ... १८५

सहज कियाएँ—मूल प्रवृत्तियाँ—चिन्तिष्ट एक सामान्य मूल प्रवृत्ति—चिन्तिष्ट मूल प्रवृत्तियाँ—चिन्तिष्ट मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएँ—चिन्तिष्ट मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन (रूपांतर)—सारांश ।

२८. कतिपय चिन्तिष्ट मूल प्रवृत्तियाँ एवं उनका बुनियादी शिक्षा द्वारा विकास ... १९१

उत्सुकता का स्वरूप—उत्सुकता की प्रवृत्ति के दमन के दुष्परिणाम—उत्सुकता का बुनियादी शिक्षा में उपयोग—रचनात्मक प्रवृत्ति के दो रूप—रचनात्मक

प्रवृत्ति के विकास की अवस्था—रचनात्मक प्रवृत्ति और कल्पना का विकास—
रचनात्मक प्रवृत्ति एवं बुनियादी शिक्षा—संग्रह की प्रवृत्ति का रूप—संग्रह
की प्रवृत्ति का विकास—संग्रह की प्रवृत्ति एवं बुनियादी शिक्षा—समूह प्रवृत्ति
का रूप—समूह प्रवृत्ति का विकास—समूह प्रवृत्ति एवं बुनियादी शिक्षा—
आत्मगौरव का ढंग—आत्मगौरव का विकास—आत्मगौरव एवं बुनियादी
शिक्षा—द्वन्द्व प्रवृत्ति का रूप—द्वन्द्व प्रवृत्ति का विकास—द्वन्द्व प्रवृत्ति एवं
बुनियादी शिक्षा—सारांश ।

२६. सामान्य मूल प्रवृत्तियाँ (संकेत एवं सहानुभूति) ... २००

सामान्य मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण—संकेत का रूप—संकेत का प्रभाव—
संकेत के प्रकार—संकेत प्रवृत्ति एवं बुनियादी शिक्षा—सहानुभूति का रूप—
सहानुभूति की व्यापकता—सहानुभूति के प्रकार—सहानुभूति एवं बुनियादी
शिक्षा—सारांश ।

२७. सामान्य मूल प्रवृत्ति ... २०७

अनुकरण का रूप—अनुकरण का प्रभाव—प्रायोगिक विज्ञानियों के विभिन्न मत—
अनुकरण के प्रकार—ड्रेवर का वर्गीकरण—जेम्स एस० रीस का वर्गीकरण—
अनुकरण के दो पक्ष—स्पर्धा ईर्ष्या के स्वरूप—स्पर्धा के प्रकार—स्पर्धा का
बालक पर प्रभाव—अनुकरण प्रवृत्ति और बुनियादी शिक्षा—सारांश ।

२८. सामान्य मूल प्रवृत्ति—खेल ... २१३

खेल का रूप—खेल के सिद्धान्त—प्रतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धान्त—पुनरावर्तन का
सिद्धान्त—परिणति का सिद्धान्त—पुनः प्राप्ति का सिद्धान्त—भावी जीवन का
पूर्वाभिनय सिद्धान्त—खेलों के भेद के कारण—खेलों के भेद—खेल और काम
में अन्तर—बालकों के लिए खेलों का प्रवर्णन—खेल और बुनियादी शिक्षा—सारांश ।

२९. संवेग ... २२०

संवेगों का स्वरूप—मूल प्रवृत्तियाँ और संवेग—संवेग और शारीरिक व्यवस्था
संवेगों की विशेषताएँ—संवेगों का वर्गीकरण—संवेगों का अन्तःकरण—निरोध—
मार्गान्तरिकरण—शोध अवकाश उत्कर्षण—अभ्यवसाय—रेखन—संवेग और
बुनियादी शिक्षा—सारांश ।

३०. स्थायी भाव ... २२७

स्थायी भाव का रूप—स्थायी भाव की उत्पत्ति—स्थायी भाव के निर्माण की
अवस्थाएँ—स्थायी भाव और बुनियादी शिक्षा—सारांश ।

३१. सीखना ... २३१

सीखने की आवश्यकता—सीखने का स्वरूप—सीखने की स्थिति—सीखने के
नियम—प्रयत्न और भ्रम से सीखना—अभ्यास का कर्तव्य—अनुकरण से
सीखना—अभ्यास का कर्तव्य—गूढ़ से सीखना—अभ्यास का कर्तव्य—
अम्बुद शृङ्खला द्वारा सीखना—अभ्यास का कर्तव्य—सारांश ।

उने को नियन्त्रित करने वाली परिस्थितियाँ

...

२३८

१—पढ़ने के समय की अवधि—सीखने का वातावरण—सम्पूर्ण अवकाशों में सीखना—शारीरिक अवस्था—सफलता असफलता का ज्ञान करना—उने के कार्य की महत्ता और प्रणाली—बालकों की भुद्धि—प्रोत्साहन-व्यक्ति—ज्ञान और क्रिया का सहयोग—सीखे हुए कार्य का अभ्यास—सीखना : बुनियादी शिक्षा—सारांश ।

ज्ञा एवं इन्द्रिय साधन

...

...

२४२

ज्ञा का स्वरूप—इन्द्रिय संवेदन की अवस्थाएँ—बालक का निर्विकल्प ज्ञान प्राप्त करना—निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान एवं बुनियादी शिक्षा—ज्ञा का सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना—सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान एवं ज्ञा की शिक्षा—सारांश ।

और दृष्टि

...

..

२४६

का स्वरूप—ध्यान की अवधि—बालक का ध्यान साकपित करने के—ध्यान के प्रकार—बुनियादी शिक्षा ध्यान साकपित करने में कहाँ तक है—दृष्टि का स्वरूप—दृष्टि के भेद—बालकों में दृष्टि उत्पन्न करने के—सारांश ।

...

...

...

...

२५५

का महत्व—स्मृति—का स्वरूप—अच्छी स्मृति की विशेषताएँ—स्मृति की—स्मृति के विकास के साधन—विस्मृति—विस्मृति के कारण—की भूल—बुनियादी शिक्षा और स्मृति—सारांश ।

का निर्माण

...

...

...

२६६

का रूप—आदतों और भूल प्रवृत्तियों में अन्तर—आदतों की व्यक्तताओं की विशेषताएँ—आदत के प्रकार—आदत डालने के नियम—और आदतों—अच्छी आदतें डालने के उपाय—दुरी आदतें छुड़ाने के—आदतों और बुनियादी शिक्षा—सारांश ।

छात्र

...

...

२७४

१ स्वरूप—चरित्र का आदतों और स्थायी भावों से सम्बन्ध—चरित्र १८—चरित्र के विकास की अवस्थाएँ—चरित्र गठन के साधन—चरित्र बुनियादी शिक्षा—सारांश ।

१ विकास

...

...

२८१

विकास की अवस्थाएँ—स्टेन हाल का मनोविकास का सिद्धान्त—नैसट जोन्स का सिद्धान्त—शैशवावस्था—बाल्यावस्था—किशोरावस्था स्था—बालक का विकास और बुनियादी शिक्षा—सारांश ।

४८. जनताधी बालक ... ११०
 जनताधी बालक का स्वरूप—बालकी के जनताध के बालक—बालक बालक—
 बालकबालक बालक—बालकबालक बालक—जनताधी बालकी का सुधार
 —जनताध की सीमा—सुधार के उपाय—जनताधी बालक और बुनियादी
 शिक्षा—सारांश ।

४९. व्यावसायिक निर्देशन ... ११६
 व्यावसायिक निर्देशन का स्वरूप—व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता—
 भारत में व्यावसायिक निर्देशन की प्रवृत्ति—व्यावसायिक निर्देशन—निर्देशन
 की विधि—व्यावसायिक निर्देशक के कार्य—व्यावसायिक निर्देशन और
 बुनियादी शिक्षा—सारांश ।

४६. मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि के सूत्र ... १२७
 सरल से जटिल की ओर—ज्ञात से अज्ञान की ओर—स्पष्ट से सूक्ष्म की ओर
 —पूर्ण से अंश की ओर—उदाहरण से सिद्धान्त की ओर—प्रतिरिचित्र से
 निरिचित्र की ओर—विश्लेषण से संश्लेषण की ओर—प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की
 ओर—तर्कपूर्ण वैज्ञानिक विधि का त्याग और मनोवैज्ञानिक विधि का प्रयोग—
 सारांश ।

विचारार्थ प्रश्न एवं समस्याएँ ... १३०

मानव का विकास-क्रम और शिक्षा का स्वरूप

प्रस्तावना—प्रारंभिक मानव जंगल में रहता था और शिकार करता था।

उसे धीरे-धीरे यह ज्ञान हुआ कि पशुओं को मारने की बजाय पालकर रखना अधिक लाभकारी है। बाद में उसे यह भी ज्ञान हुआ कि उदरपूर्ति के लिए खेती की जानी चाहिये और उसके पालतू पशु इस काम में उसकी मदद कर सकते हैं। क्रमशः उसका ज्ञान इस सीमा तक बढ़ा कि उसने अपनी मदद के लिये कलें बनाना शुरू किया और अपना जीवन ज्यादा से ज्यादा सुखी बनाने में सफलता हासिल की। प्रारंभिक मानव शिकारी मानव था। बाद में वह पशुपालक मानव बना। फिर कृषक मानव बना। आज वह कल-युगी मानव बना हुआ है। उसकी शिक्षा का तरीका भी इन चारों स्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता रहा। इस आधार पर हम शिक्षा को भी निम्नलिखित चार क्रमों में समझ सकते हैं :—

(१) शिकारी मानव की शिक्षा।

(२) पशुपालक मानव की शिक्षा।

(३) किसान मानव की शिक्षा।

(४) कल-युगी मानव की शिक्षा।

(१) शिकारी मानव की शिक्षा—विकास के प्रथम चरण में मानव शिकार

घोर कंद, मूल, फल द्वारा अपनी उदरपूर्ति करता था, पहनने की वृक्षों की छाल उसके लिए पर्याप्त थी। विकास के लिए पर्वतों की गुहा या वृक्षों की खोह ही उसे सब प्रकार का संतोष दे देती थी। उस काल की जीवन-पद्धति अत्यन्त सरल थी। उस समय का मानव अपनी संस्कृति, मान्यताओं या जातीय कौशल अपनी संतान में केवल सहवास से ही उतार सकता था। तब शिक्षा देने का कोई विधिवत् तरीका विद्यमान नहीं था।

(२) पशुपालक मानव की शिक्षा—शिकारी मानव ने अपने परिधम एवं

कठिनाई के जीवन में लगातार अनुभव करके अपने वातावरण को विजित करने का तरीका ढूँढ़ निकाला। उसने यह ज्ञान लिया कि संहार के स्थान पर अगर पशुओं का पालन किया जावे तो उनसे उसे भोजन मिल सकेगा। उसकी दूर-दूर तक शिकार की खोज में घूमने की कठिनाई का भी अन्त हो सकेगा। इस ज्ञान ने उसके वस्त्र और शरणस्थानों के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया। अब वह अपने पशुओं के गल्लों के साथ चरागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुटुम्ब-सहित घूमने लगा। वृक्षों की छाल के वस्त्र व कंदरा का स्थान चमड़े के वस्त्र व सेमों ने ले लिया। परिवर्तित मानव की संस्कृति एवं जातीय कौशल शिकारी मानव की तुलना

में विकसित था, फिर भी उसका ज्ञान प्रत्येक पिता को होता था। बालक कुटुम्ब प्रत्येक कार्य में प्रारम्भ से ही भाग लेता था। मिल-जुल कर काम करते-करते सब कुछ सीख जाता था। शिक्षा देने का विधिवत् तरीका इस समय भी शुरू न हुआ।

(३) किसान मानव की शिक्षा—मानव ने परिस्थिति और वातावरण विजय प्राप्त करने के मार्ग में एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने यह जान लिया। चरागाहों में विभिन्न प्रकार के ऐसे बीज होते हैं, जिन्हें आवश्यकतानुसार परिस्थिति प्रदान की जाएँ तो उनकी फसल तैयार हो सकती है। एक के बाद दूसरी फसल उसी जमीन पर लगाकर चालू रह सकती है। ऐसी पैदावार से चरागाहों की तलाश में घूमने-फिरने के स्थान पर स्थायी जीवन सम्भव हो सकता है। अतः पशुपाल मानव, किसान-मानव के रूप में परिवर्तित होने लगा। उसने खेती करना प्रारम्भ किया। अब वह मैदानों में स्थायी जीवन बिताने की भी तैयारी में था। उसे यह कन्दरा उपलब्ध नहीं थी। उसे चमड़े के सेवे की भी जरूरत नहीं थी। अब तो उसे मिट्टी और पत्थर के मकान बनाना सीखना था। उसे खेती के लिए मौसम और जलवायु का भी ज्ञान प्राप्त करना था। वह अतिरिक्त पैदावार को आवश्यक वस्तुओं में बदलने के लिए बाजारों के समय और भाव की भी जानकारी रखना चाहता था। उसे अब परिष्कृत वस्त्रों की भी जरूरत थी। उसकी जरूरतें लगातार बढ़ रही थीं। इसी जानकारी अविधिक शिक्षा द्वारा बच्चों को प्रिज्ञा या अभिभावक नहीं दे सकते थे। अतः प्राकृतिक एवं अविधिक शिक्षा धीरे-धीरे लुप्त होने लगी और अप्राकृतिक एवं सविधिक शिक्षा का युग प्रारम्भ हुआ।

(४) कल-युगी मानव की शिक्षा—विकासोन्मुख मानव उपरोक्त स्थिति से ही सन्तुष्ट न हुआ। उसने परिस्थिति और वातावरण पर विजय के हेतु प्रयत्न चालू रखा। उसने अपनी सहायता में जीवधारियों के स्थान पर निर्जीव कलों के प्रयोग का तरीका ढूँढ निकाला। कलों के प्रयोग के आधार पर भी यह युग कल-युग कहलाया। इस युग के मानव को कल-युगी मानव कहकर सम्बोधित किया जाता है। मात्र का मानव अपनी सन्तान को स्वयं प्राशुद्धिक प्रणाली से शिक्षा दे सकने की स्थिति में नहीं है। इसी कारण शिक्षा के दूसरे साधन जुटाने की जरूरत दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। यह सविधिक शिक्षा का युग है। इस शिक्षा की अधिकाधिक हद और प्रभावपूर्ण बनाने की भी दृष्टि से मात्र सर्वत्र प्रयत्न चल रहे हैं।

विधि के अनुसार शिक्षा के दो स्वरूप

(अ) अविधिक शिक्षा—हमने अभी यह देखा है कि अविधिक शिक्षा प्रारम्भिक युग में महत्पूर्ण रही है। मानवता एवं संस्कृति के विकास के साथ उसका महत्व कम होता गया और सविधिक शिक्षा का महत्व बढ़ता गया। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि मात्र अविधिक शिक्षा समाप्त हो चुकी है। उसे तो विद्यालय के बाहर कार्य करते-काम करते अनुभव द्वारा मात्र भी प्राप्त करते हैं। परन्तु अविधिक शिक्षा पर

भावश्यकतानुसार नियन्त्रण करना असम्भव होता है। इसी कारण मात्र सविधिक शिक्षा को अधिक से अधिक सर्वांगपूर्ण बनाने का प्रयत्न चल रहा है।

(भा) सविधिक शिक्षा—अविधिक शिक्षा, जिसमें केवल प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा ही बालक पर प्रभाव पड़ता है उसके स्थान पर सविधिक शिक्षा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के बालक पर प्रभाव डालती है। इस प्रकार से अविधिक शिक्षा की कमियों को सविधिक शिक्षा पूर्ण करती है। यद्यपि यह सत्य है कि अविधिक शिक्षा प्राकृतिक, स्वाभाविक और प्रारम्भिक है, फिर भी यह मात्र के विकसित समाज की आवश्यकता की पूर्ति करने में सर्वथा असमर्थ है। यही कारण है कि समाज मात्र सुनियन्त्रित सविधिक शिक्षा का सहारा लिए हुए है। फिर भी यह कभी नहीं समझना चाहिए कि इस प्रकार अविधिक शिक्षा समाप्त हो जावेगी। यह तो सृष्टि के प्रारम्भ से प्रारम्भ हुई है और जब तक सविधिक शिक्षा चलती रहेगी तब तक उसे सहायता देनी पड़ेगी। इसके सहारे के बिना सविधिक शिक्षा अपना कार्य पूर्ण नहीं कर सकेगी।

मात्र की समस्या—छात्र मात्र स्कूल में केवल छः घंटे ही रहता है और दोप समय वह स्कूल के बाहर गुजरता है। इस प्रकार सविधिक शिक्षा के छः घंटे के प्रभाव के अतिरिक्त बाहर छः घंटे उसकी अविधिक शिक्षा रहती है। बालक के इस बाहर छः घंटे के जीवन पर नियन्त्रण हो सके और उसे सुचारु जा सके, तो विद्यालय का कार्य बढ़ा सफल बन सकता है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या अविधिक शिक्षा के क्षेत्र को नियन्त्रित किया जा सकेगा? वर्तमान दशा में ऐसे अनेकों प्रयत्न चल रहे हैं। परन्तु उनसे प्राप्त अनुभवों से यह स्पष्ट हुआ है कि इस क्षेत्र पर नियन्त्रण प्राप्त कर लेना सम्भव नहीं। इसी कारण शिक्षा-विशेषज्ञों का मत है कि सविधिक शिक्षा में ही सच्चे अर्थों में प्राण-वैतिष्ठान किया जाना चाहिए।

सारोक्ष

प्रस्तावना—मानव के विकास की चार अवस्थाएँ मानी जाती हैं। शिक्षा की भी हम इन चार भागों में समझ सकते हैं:—

- (१) शिकारी मानव की शिक्षा।
- (२) पशुपालक मानव की शिक्षा।
- (३) कृषि मानव की शिक्षा।
- (४) कल-गुणो मानव की शिक्षा।

प्रारम्भिक दो दशाओं में अविधिक शिक्षा का आधिपत्य एवं अन्तिम दो दशाओं में सविधिक शिक्षा का आधिपत्य—शिक्षा के दो स्वरूप:—

(अ) अविधिक शिक्षा।

(आ) सविधिक शिक्षा।

सविधिक शिक्षा और अविधिक शिक्षा दोनों एक-दूसरे की पूरक हैं।

मात्र की समस्या—अविधिक शिक्षा पर नियन्त्रण सम्भव न होने से

अविधिक शिक्षा का क्षेत्र अधिक से अधिक विस्तृत किया जाने में ही समस्या का हल जरूर आता है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) मानवता के आदिकाल में मानव की शिक्षा का क्या स्वरूप था ?

(२) शिक्षा के तरीके में सामाजिक विकास किम प्रकार परिवर्तन लाता है ? सविस्तार उत्तर दीजिए।

(३) अविधिक शिक्षा के स्थान पर सविधिक शिक्षा की स्थापना की आवश्यकता क्योंकर महसूस हुई ? स्पष्ट कीजिए।

(४) सविधिक शिक्षा में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है ? सप्रमाण उत्तर दीजिए।

राष्ट्र और शिक्षा

संसार के विभिन्न राष्ट्रों की शिक्षा के स्वरूप का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि प्रत्येक राष्ट्र की जीवन प्रणाली के अनुसार ही वहाँ की अपनी शिक्षा-पद्धति होती है। इसी कारण एक राष्ट्र की शिक्षा का स्वरूप दूसरे राष्ट्र की शिक्षा के स्वरूप से भिन्न भी होता है। उदाहरणार्थ हम इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस को लेते हैं।

(१) इंग्लैंड—इस युग में इंग्लैंड बड़ा महत्वपूर्ण राष्ट्र रहा है। वहाँ बड़ी आदर्श परम्पराएँ रही हैं। वहाँ की शिक्षा प्राचीन होने के साथ-साथ प्रगतिवादी पहलुओं को भी अपनाने का प्रयत्न करती है। शिक्षा का केन्द्र बालक है। वे अध्ययन के एकीकरण को यह कहकर टाल देते हैं कि स्वयं अंग्रेजी ही एक महात्मा शक्ति है जो एकीकरण के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार वे विभिन्नता में ही एकता का दर्शन करते हैं फिर भी सारे राज्य में अनिवार्य शिक्षा समान है।

(२) संयुक्त राज्य अमेरिका—इंग्लैंड से भिन्न संयुक्त राज्य अमेरिका एक नवीन राष्ट्र है। वहाँ की शिक्षा में प्रगतिवाद का आधिपत्य है। बालक पर विचार समाज के दृष्टिकोण से किया जाता है। अध्ययन के एकीकरण पर बल दिया जाता है। परन्तु शिक्षा, संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न राज्यों का निजी क्षेत्र होने से सभी राज्यों में अनिवार्य शिक्षा की अवधि समान नहीं है।

(३) रूस—यह एक विस्तृत देश है जहाँ साम्यवादी शासन व्यवस्था है। लेनिन ने कहा है 'राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से रहित होकर शिक्षा के विषय में विचार करना निरर्थक है।' अतः वहाँ राजनैतिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षा का उपयोग होना स्वाभाविक है। बालक के स्थान पर शिक्षा में केन्द्र-बिन्दु समाज माना जाता है। पाठ्य-सामग्री में समानता होने पर भी अनिवार्य शिक्षा की अवधि में गाँव, कस्बे व शहरों में अन्तर पाया जाता है।

उपरोक्त तीनों प्रमुख राष्ट्रों की शिक्षा में भिन्नता है। परन्तु इस भिन्नता के अन्तर्गत में एक महात्मा एकता के भी दर्शन होते हैं और यह कि प्रत्येक राष्ट्र की शिक्षा केवल निम्न बिन्दुओं द्वारा ही निर्धारित की गई है :—

- (१) भौगोलिक परिस्थिति।
- (२) राजनैतिक परिस्थिति।
- (३) सामाजिक परिस्थिति।
- (४) आर्थिक परिस्थिति।
- (५) सांस्कृतिक पृष्ठभूमि।

राष्ट्र और शिक्षा

समाज में साकार होते हुए देखा है। इसी भावना के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र के समाज की व्याप, वहाँ की शिक्षा पर होने के साथ-साथ उसमें ऐसे आदर्शों का समावेश भी होता है, जिनको वह भावी समाज में साकार होते हुए देखा चाहता है। इस पृष्ठभूमि द्वारा हम बुनियादी तालीम पर दृष्टि डालें तो, स्पष्ट होता है कि जिस वर्गहीन समाज की रूपना राष्ट्र के सामने है उसी आदर्शों की पूर्ति की दृष्टि से इसमें भी कुछ प्रमुख तत्वों का समावेश किया गया है। इसी के साथ भारत के जन-जीवन का वास्तविक प्रतिनिधित्व पाँव करते हैं। उनसे शिक्षा का मेज बैठ सके ऐसा भी प्रयत्न स्पष्ट है।

(४) **आर्थिक परिस्थिति**—एक ओर जहाँ राष्ट्र की आर्थिक परिस्थिति का शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करने में भारी हाथ रहता है वहाँ दूसरी ओर शिक्षा का स्वरूप भी राष्ट्र की आर्थिक परिस्थिति पर प्रभाव डालने की शक्ति रखता है। जापान के आर्थिक विकास में वहाँ की व्यावसायिक शिक्षा का भारी हाथ है। उसमें भी आवश्यकता के अनुसार ही निश्चित कार्य के लिए निश्चित प्रकार के कार्यकर्ता तैयार करने की व्यवस्था है। भारत को इस दिशा में बहुत प्रगति करनी है। सन् १९३७ में जब बुनियादी तालीम का जन्म हुआ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने आर्थिक समस्या बड़ी शिथिल थी। उन शर्तों में जहाँ कांग्रेस मन्त्रिमण्डल ने शराब-बन्दी की योजना को कार्यान्वित करना था। राज्य की धाय कम होने के आधार पर। दूसरी ओर अतृप्त्य पीपीए जगता की शिक्षा के लिए अतिरिक्त खर्चा चाहिए था। ऐसी दशा में जिस शिक्षा-प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ हो उसकी मूल योजना निश्चित ही ऐसी होनी चाहिए थी जो कम खर्चीली हो। महात्माजी को इससे भी एक कदम आगे थे। वे कहते हैं "अगर शिक्षा के प्रचार के लिए हम केवल धन पर ही निर्भर रहेंगे तो एक निश्चित समय के अन्दर राष्ट्र से अपने कर्ज को घटा करने की भासा हम कभी कर ही नहीं सकते। इसलिए मैंने यह सुझाने का साहस किया है कि शिक्षा को हमें स्वावलम्बी बना देना चाहिए, फिर बाह्य लोग भले ही मुझे यह कहें कि मेरे अन्दर किसी रचनात्मक कार्य की योग्यता नहीं है।"

(५) **सांस्कृतिक पृष्ठभूमि**—प्रत्येक राष्ट्र की शिक्षा-प्रणाली की बुनियाद में कोई मूलभूत आदर्श होता है जो उसके सभी अंगों पर छाया रहता है। इस आदर्श को वहाँ की संस्कृति निश्चित करती है। भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र की राप, बुद्ध और भगवद्-जैसे महापुरुषों ने प्रकाशित किया है। समय-समय पर इस संस्कृति में जिन मूल्यों का समावेश हुआ उनमें सत्य और अहिंसा प्रमुख हैं। महात्मा गांधी के दर्शन में तो 'सत्य' को ही सर्वोच्च सिद्धान्त माना गया है। इसी सिद्धान्त का क्रियात्मक पक्ष उन्होंने 'अहिंसा' को माना था। यदि 'सत्य' की प्राप्ति की ओर प्रसर होना है तो उसका मार्ग अहिंसा है। अहिंसा गांधीपुंय के पूर्व वैयक्तिक एवं धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित थी। परन्तु महात्मा गांधी ने इसका क्षेत्र विस्तृत कर सका प्रयोग राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में किया एवं भारत में

गृहजन्म था जो कि उस समय के निवासियों तथा देवताओं के बीच मध्यस्थ थे। इस समय विद्या-अध्ययन भी ब्राह्मणों का प्रमुख कर्म था। बालक घर में रहता था और घर के प्रत्येक कार्य में बचपन से ही भाग लेता था, न केवल उन्हीं में बल्कि उन सभी जातीय आयोजनों में भी, जो समाज के सब लोग मिल-जुल कर करते थे। उदाहरणार्थ यज्ञ आदि ठामम आयोजनों में भाग लेते-लेते बालक सब कुछ सीख जाता था। उसे यह पता था कि प्रमुख त्योंद्वारा पर क्या करना पड़ता है या प्रमुख भवसर पर कौन से मन्त्रों का उच्चारण होना है। इस वर्ग-व्यवस्था में विभाजित समाज में पिता के साथ रहते हुए बालक के शिक्षित होने की व्यवस्था थी, ऐसी शिक्षा को हमने भविष्यिक शिक्षा कहा है। इस समय में ब्राह्मणों द्वारा धार्मिक ग्रंथों का पठन-पाठन ही शिक्षा का स्वरूप था।

(३) मौर्य एवं शुन काल—(पौराणिक युग के पश्चात् मुस्लिम युग के पूर्व) समाज के विकास और नई समस्याएँ पैदा होने के कारण समाज की जीवन-प्रणाली अब उतनी सरल नहीं रही। धार्मिक, सामाजिक व राजनैतिक परिवर्तन ने जीवन के मूल्यों को परिवर्तित कर दिया था। इसी युग में राम और कृष्ण का जन्म हुआ था। राम को राज-ऋषि विश्वामित्र द्वारा मिथ्या एवं मल की रक्षा हेतु मांगना और दशरथ का अपने प्रिय पुत्रों के प्रति अगाध प्रेम होने पर भी देने से इन्कार न कर सकना यह स्पष्ट करता है कि गुरुओं का समाज में बड़ा ऊँचा स्थान था और शिक्षा आश्रमों में दी जाती थी। इस युग में सर्वाधिक शिक्षा का प्रारम्भ हो चुका था। परन्तु बालक को शिक्षित होने में भविष्यिक शिक्षा का भी प्रभाव पड़ति होता था। बालक अब पिता के बजाय गुरु के आचरण से प्रभावित होने लगा था। गुरु संदीपन के आश्रम में जाकर कृष्ण के विद्याध्ययन की कथा भी सर्वविदित है। आश्रम का विकसित स्वरूप माने जाकर गुरुकुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस काल में जनसाधारण की शिक्षा की दृष्टि से मन्दिरों में गुरु या पुजारी द्वारा गाँव के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था थी। उन्हें जीवन-यापन की आवश्यक सामग्री प्रत्येक कुटुम्ब से भेंटस्वरूप प्राप्त होती थी। यही उनका वेतन था।

(४) मुस्लिमकाल—भारतीय राजनैतिक जीवन में एक बड़ा उथल-पुथल इस समय आया। इसी समय यहाँ पर एक नये धर्म और एक नई भाषा का प्रारम्भ भी हुआ। फिर भी पुरानी शिक्षा-व्यवस्था वैसे ही चलती रही। मुस्लिम-मौलवियों द्वारा चलाये जाने वाले कुछ मकतब व मदरसे अवश्य शुरू हुए जो मन्दिरों की बजाय मस्जिदों में चलते थे। पाठ्य-सामग्री की दृष्टि से मुसलमान धर्म की पुस्तकों का प्रयोग होता था।

(५) अंग्रेजी काल—इस युग में सार्डे मेकाले की योजना के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा-व्यवस्था प्रारम्भ हुई। इसका मूलमन्त्र यह था कि शिक्षा-रूपी स्रोत पहले उच्च वर्ग पर गिरे और उसके पश्चात् तो यह स्रोत निश्चित ही निम्न वर्ग तक पहुँच जावेगा। यह एक ऐसा वर्ग तैयार करने की योजना थी जो शरीर से पूर्वीय हो परन्तु

विचारधारा से पूरी तरह परिवर्तनीय हो। यह योजना सफल हुई और शिक्षित वर्ग अपने घर, कुटुम्ब, गाँव और संस्कृति से दूर होता गया और समाज में विषमता बढ़ती गई।

(६) आधुनिक काल—उपरोक्त विषमता की वृद्धि के फलस्वरूप हमारे समाज में जो दोष पैदा हुए उनका विस्तृत विवेचन अगले पृष्ठों में होगा परन्तु यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उस पुरानी शासन एवं शिक्षा-पद्धति के प्रति विद्रोह के रूप में ही बुनियादी शिक्षा-पद्धति समाने आई। वह शिक्षा जो कर्म-रहित ज्ञान को महत्व देती थी, जिसे शारीरिक श्रम से छूटा था और जिसमें ऊँच-नीच की भावना घुसी हुई थी, जिसमें केवल मस्तिष्क एवं बुद्धि का शासन था, उसके स्थान पर राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम को राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में स्थापित किया। उन्होंने कहा था—“मस्तिष्क की भाँति हमारे हाथों में भी तो कला-कौशल का निवास है। लम्बे घस से निष्क्रिय बुद्धि को ईश्वर समझकर हम उसकी पूजा करते आये हैं। उसने हम पर बड़ा जुल्म किया है, वह हमारी चासिका और स्वामिनी रही है, हमारी नवीन समाज-रचना में बुद्धि हमारे अनेक सेवकों में से एक होगी।”

अतः यह स्पष्ट है कि प्रत्येक राष्ट्र की शिक्षा-प्रणाली वहाँ की परिस्थितियों के आधार पर एक विशेष प्रकार का स्वरूप ग्रहण करती है। परन्तु राष्ट्रीय जीवन में जो परिवर्तन आते रहते हैं वे शिक्षा को प्रभावित किये बिना नहीं रहते। फिर भी शिक्षा, राष्ट्रीय जीवन को उन्नत करने का सतत प्रयत्न करती रहती है। इस प्रकार राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है।

सारांश

इंग्लैंड की शिक्षा—परम्परा एवं प्रगतिवाद हैं सम्मिलित शिक्षा।

संयुक्त राज्य अमेरिका—प्रगतिवादी शिक्षा।

रूस—राशनल एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ण शिक्षा।

उपरोक्त विरोध में जो एकता है वह यह कि प्रत्येक राष्ट्र की शिक्षा निम्न परिस्थितियों से प्रभावित होती है—भौगोलिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक।

भारतीय शिक्षा का उपरोक्त परिस्थितियों से प्रभावित होकर पूर्व-ऐतिहासिक काल में प्रायः तब के विकास का निम्नलिखित भागों में विभाजन किया जा सकता है :—

(१) ऐतिहासिक काल।

(२) वैदिक एवं पौराणिक काल।

(३) मौर्य एवं गुप्त काल (पौराणिक काल के पश्चात् और मुस्लिम युग के पूर्व तक)।

(४) मुस्लिम काल।

(५) मराठा काल।

(६) आधुनिक काल एवं बुनियादी शिक्षा की स्थापना।

अभ्यासाय प्रश्न

(१) किमी राष्ट्र की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों उस देश की शिक्षा के देने को किस प्रकार प्रभावित करती हैं ? सोदाहरत स्पष्ट कीजिये ।

(२) "प्रत्येक शासन-व्यवस्था अपनी नींव को सुदृढ़ करने हेतु अपने अनुकूल शिक्षा-प्रणालि को जन्म देती है ।" उपरोक्त कथन की पुष्टि कीजिये ।

(३) प्रत्येक का महत्त्व स्पष्ट करते हुए उन सभी विन्दुओं पर प्रकाश डालिये जो किसी राष्ट्र की शिक्षा को प्रभावित करते हैं ।

(४) "बर्षा शिक्षा योजना हमारी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा की सर्वोत्तम योजना है ।" इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिये ।

शिक्षा के अर्थ

शब्दार्थ—हमारे प्राचीन साहित्य में 'शिक्षा' वेदांगों में से एक का नाम है। इसमें वेदों के वर्ण, स्वर, मात्रा आदि का विवेचन किया गया है। 'शिक्ष' शब्द से 'शिक्षा' शब्द का निर्माण हुआ है। 'शिक्ष' का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना एवं विद्या ग्रहण करना। अतः शिक्षा एक प्रक्रिया है। एक जड़ वस्तु नहीं है। शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच विचारों का आदान-प्रदान शिक्षण-कार्य में लगातार चलता रहता है।

शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में 'एड्युकेशन' (Education) कहते हैं। इस शब्द का निर्माण लैटिन शब्द 'एड्युकटम' (Educatum) से हुआ है। 'एड्युकटम' का अर्थ 'शिक्षित करना' है। इसी शब्द के विस्तृत विवेचन से स्पष्ट होता है—'ए' (A) का अर्थ है 'अन्दर से' और 'ड्युको' (Duco) का अर्थ है 'आगे की ओर बढ़ना' एवं 'अग्रगति देना'। इस प्रकार शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है 'अन्तः शक्तियों को बाहर की ओर विकसित करना'।

परिभाषा—शिक्षा देने एवं प्राप्त करने के कार्य का प्रारम्भ तभी से माना जाता है जब से सत्तार में प्राणियों का अस्तित्व माना जाता है। इस कार्य के इतने पुराने होने के कारण ही अनेकों दार्शनिकों ने इस समस्या पर विचार किया है और अपने-अपने ढंग से इसका अर्थ समाज के सामने रखा है। एक अर्थ दूसरे अर्थ से किसी-न-किसी रूप में भिन्नता लिए हुए अवश्य होता है। कारण भी स्पष्ट है। जब एक दार्शनिक किसी एक पहलू पर अधिक बल देता है और उसके दुष्परिणाम समाज के सामने आते हैं तो उसका मूल सुधार होना आवश्यक हो जाता है। दूसरा दार्शनिक उस मूल सुधार के हेतु जब अपना अर्थ निकालता है तो उसकी भी वही गति होती है। यह दशा ठीक वैसी ही है जैसी कि एक साइकिल सवार की जिसकी साइकिल का हैंडिल तेजी में किसी एक ओर घूम गया है। वह उसे संतुलित करने को जब दूसरी ओर तेजी से मोड़ देता है तो फल यह होता है कि वह दूसरी ओर भी आवश्यकता से अधिक घूम जाता है फिर मूल सुधार की आवश्यकता सामने आ खड़ी होती है। साइकिल जिस मार्ग पर चलती है उस मार्ग में तो साधारणतः बार-बार परिवर्तन नहीं आता, परन्तु शिक्षा-रूपी गाड़ी जिस समाज-रूपी सड़क पर चल रही है उसकी परिस्थितियाँ तो जल्दी-जल्दी बदलती हैं। अतः यह भी तो सम्भव है कि मार्ग की निश्चित स्थितियों को देखकर गाड़ी को यदि दे देने के छोड़ी देर परचाव ही यह अनुभव होगा कि मार्ग की स्थितियों में परिवर्तन आ गया है। अतः समाज में जो परिवर्तन होते हैं उन्हीं के साथ-साथ शिक्षा के अर्थ के पुनः निर्माण की भी आवश्यकता प्रतीत होना स्वाभाविक ही है।

शिक्षा की परिभाषा पर व्यक्त किये गये विचार इस प्रकार हैं :—

प्राचीन भारतीय शिक्षा विशेषज्ञों ने 'ब्रह्मगति' की प्राप्ति के साधन को शिक्षा कहा है। भरतृ ने मतानुसार "प्रत्येक मनुष्य को सद्गुणी समाज में सद् जीवन व्यतीत कर, उच्चकोटि के आनन्द को प्राप्त करने में सहायता देना ही शिक्षा है।" भरतृ ने एक दूसरे स्थान पर "स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना ही शिक्षा माना है।" स्वामी के मतानुसार "शिक्षा जीवन है और उसका उद्देश्य व्यक्ति का उत्कर्ष करना है।" सुप्रसिद्ध शिक्षा-विचारक पेस्तलाजी के मतानुसार "शिक्षा मनुष्य की समस्त शक्तियों का स्वाभाविक, प्रगतिशील और विरोधहीन विकास है।"

स्पेन्सर ने कहा है "मनुष्य के भीतर और बाहर सम्बन्ध स्थापित करना शिक्षा है।" टी० रेमट के मतानुसार "शिक्षा के हम उन विशेष प्रभावों को समझें जिनको समाज का व्यवस्थापक वर्ग जान-बूझकर निश्चित योजना द्वारा अपने से उत्पन्न करवाता है।" पर तथा तत्कालीन काल में फैलता है।" जी० एन्ड० टाम्पसन की परिभाषानुसार "व्यक्ति के जिन प्रभावों के कारण मनुष्य के भावों, व्यवहारों तथा विचारों में स्थायी परिवर्तन होता है उसी को शिक्षा कहते हैं।" माध्यमिक शिक्षा-सम्बन्धी स्पेन्सर ने शिक्षा के व्यावहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। उसके अनुसार "शिक्षा धर्मशास्त्र, स्मृति भाव, पारोक्षिक तथा मानसिक चालुष्य, बौद्धिक अभिव्यञ्जना, नैतिक भाव तथा तत्त्व एवं सार, साथ ही रीति के ज्ञान के सम्पूर्ण विकास को शिक्षा माना गया है।" एक अन्य दार्शनिक के कथनानुसार—"शिक्षा वह साधन है जिससे परिस्थितियों तथा वातावरण पर नियंत्रण प्राप्त की जाती है और एक नए वातावरण की रचना की जाती है।" स्वामी विवेकानन्द के कथनानुसार—"मनुष्य की भ्रष्टतापूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।" प्रसिद्ध शिक्षा-विचारक डीवी शिक्षा को एक प्रक्रिया मानते हुए कहते हैं कि इस प्रक्रिया के दो अंग हैं। एक मनोवैज्ञानिक जिसका आधार छात्रों की मूल प्रवृत्तियों तथा शक्तियों का अध्ययन करना है, जिससे शिक्षण सुव्यवस्थित हो जाता है। दूसरा सामाजिक है, जिसके विषय में उनका कथन "जातीय सामाजिक जीवन में क्रियाशील होकर ही मनुष्य शिक्षा ग्रहण कर सकता है। जन्म से ही आतीस भावना का प्रभाव मनुष्य के जीवन तथा व्यक्तित्व पर अत्यन्त रूप से पड़ता है, और इसी से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। एक व्यक्ति समाज के लिए होता है जिसमें वह जन्मा है, पला है और बड़ा हुआ है और कारण उस समाज के मिथान्तों, रीति-रिवाजों और देशकाल के अनुरूप उसका विकास करना ही सच्ची शिक्षा है।" सन् १९३७ में 'आलोचनाओं का जवाब' नामक लेख में भन्तर्गत महात्मा गांधी ने हरिजन में लिखा है—"शिक्षा से मेरा मतलब है बच्चे मनुष्य की सामान्य पारोक्षिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों का सर्वतोमुखी विकास-ज्ञान न तो शिक्षा का धारम्भ है और न अन्तिम लक्ष्य। वह तो उन अनेक उपायों में से एक है जिनके द्वारा स्त्री-पुरुषों को चिह्नित किया जा सकता है। फिर धर्मशास्त्रों की शिक्षा कहना शक्य है।"

अक्षर-ज्ञान शिक्षा नहीं साधन है—शिक्षा की परिभाषा संक्षेप में देने के पश्चात् हमारे लिए किसी एक सर्वमान्य परिभाषा पर पहुँच जाना कठिन हो जाता है। फिर भी वर्तमान दशा में राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में बुनियादी तालीम को स्वीकार कर लेने के पश्चात् भारत ने एक प्रकार से महात्मा गांधी की शिक्षा की परिभाषा को स्वीकार कर लिया है। उपर्युक्त विभिन्न परिभाषाएँ जहाँ यह स्पष्ट करने का प्रयत्न करती हैं कि शिक्षा केवल लिखने-पढ़ने तक ही सीमित नहीं है, वहाँ महात्मा गांधी की परिभाषा ने स्थिति को और भी अधिक स्पष्ट यह कहकर कर दिया है कि अक्षर-ज्ञान शिक्षा नहीं वह तो अनेकों साधनों में से एक है जिनके द्वारा हम भावी नागरिकों को शिक्षित करना चाहते हैं।

शिक्षा के दो अर्थ—हमने अभी विभिन्न शिक्षा-शास्त्रियों द्वारा व्यक्त शिक्षा की कुछ परिभाषाओं पर विचार किया है। इन सब में दार्शनिकों के अपने-अपने आदर्श निहित हैं। कई शिक्षा-विशेषज्ञ शिक्षा को एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। इस प्रक्रिया के दो अंग एवं पहलू हैं, एक मनोवैज्ञानिक और दूसरा सामाजिक। ये ही दो अंग शिक्षा के संकुचित और व्यापक अर्थ की आधार-भूमि तैयार करते हैं :—

शिक्षा का व्यापक अर्थ—इस अर्थ के अनुसार मनुष्य की शिक्षा का कार्य जीवन-भर चलता रहता है। उसका सारा जीवन ही शिक्षा-काल है और सम्पूर्ण समाज उसकी पाठशाला। जितने लोग बालक के सम्पर्क में आते हैं वे सभी उसे शिक्षा देते हैं। इतना ही नहीं भूक प्रकृति भी उसे अनेक प्रकार से शिक्षा देती रहती है। इस प्रकार की शिक्षा का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक एवं विस्तृत है। इसी विकास के बल पर मानव अपनी अनेकानेक समस्याओं को सुलभाता हुआ अपने कर्तव्य का पालन करता है। इस शिक्षा के बिना मानव जीवन में सफल नहीं हो सकता। इस व्यापक अर्थ के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति शिक्षक भी है और शिष्य भी। वह दोनों कार्य करता है। वह सीखता हुआ एवं सिखाता हुआ जीवन में आगे बढ़ता है।

शिक्षा का संकुचित अर्थ—इस विषय में टी रेमंट की परिभाषा यहाँ एक बार और भी उद्धृत की जानी चाहिए—“शिक्षा से हम उन विशेष प्रभावों को समझते हैं

जिनको समाज का वयस्क वर्ग जान-बूझकर निश्चित योजना द्वारा अपने से छोटी पर तथा तरुण-वर्ग पर डालता है।" ऐसी शिक्षा विद्यालय में कुछ वर्षों तक ही चल सकती है। यहाँ शिक्षक इस कार्य के प्रति उत्तरदायी होता है। शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है उसके मूल्य को स्वीकार करते हुए भी, यह कटिनाई है कि इस क्षेत्र को सतत प्रयत्न के पश्चात् भी नियंत्रित नहीं किया जा सका है। इसी कारण भविष्य में शिक्षा के विषय में विवेचन के समय हम संकुचित अर्थ को ही आधार मानेंगे। यही वह क्षेत्र है जिसके द्वारा बच्चों का नियन्त्रित विकास सम्भव है।

शिक्षा के व्यापक अर्थ वाले पक्ष को शिक्षा विशेषज्ञ अनियंत्रित अथवा अवधिक शिक्षा भी कहकर सम्बोधित करते हैं और संकुचित अर्थ वाले पक्ष को नियंत्रित अथवा सवधिक शिक्षा कहते हैं। शिक्षा के अवधिक और सवधिक विभाजन पर इससे पूर्व विवेचन किया जा चुका है।

सारांश

प्राचीन साहित्य के अनुसार शिक्षा का अर्थार्थ है ज्ञान प्राप्त करना और अंग्रेजी भाषा में 'एड्युकेशन' (Education) का अर्थ है अन्तः शक्तियों को बाहर की ओर विकसित करना।

शिक्षा-विशारदों ने शिक्षा की अनेक परिभाषाओं की समय-समय पर रचना की है परन्तु भारत के लिए महत्त्वपूर्ण गांधी की शिक्षा की परिभाषा ही मान्य समझी जानी चाहिए। "शिक्षा से मेरा मतलब है बच्चे को तमाम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों का सर्वतोमुखी विकास।"

शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पक्ष को संकुचित, नियंत्रित एवं सवधिक शिक्षा और सामाजिक पक्ष को व्यापक, अनियंत्रित एवं अवधिक शिक्षा कहते हैं।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) शिक्षा के विभिन्न अर्थों का विवेचन कीजिये और यह प्रस्तावित कीजिये कि किस प्रकार से एक अर्थ दूसरे अर्थ का पूरक है।

(२) वर्तमान शिक्षा विचारकों ने शिक्षा का क्या अर्थ दिया है और वह आज की परिस्थितियों के अनुसार क्यों तक उपयुक्त है?

(३) "शिक्षा से मेरा मतलब है बच्चे या अनुग्रह की तमाम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों का सर्वतोमुखी विकास।" उपरोक्त कथन की विवेचना कीजिये।

(४) महात्मा जी ने कहा है—"अक्षर-ज्ञान न तो शिक्षा का आरम्भ है और न अन्तिम लक्ष्य। वह तो अनेक उपायों में से एक है। जिनके द्वारा स्त्री पुरुषों को शिक्षित किया जा सकता है। फिर फिर अक्षर-ज्ञान को शिक्षा कहना पलट है।" उपरोक्त कथन पर आप अपनी सम्मति व्यक्त कीजिये।

शिक्षा के उद्देश्य

प्रस्तावना—मानव की समस्त गतिविधियों का मंचावन किसी निश्चित उद्देश्यरूपी केन्द्रबिन्दु के इर्द-गिर्द होना है। यही ऐसा शिक्षा की भी है। उन व्यक्तियों को जिन पर शिक्षा-मग्न चलाने की जिम्मेदारी हो यह स्पष्ट होना चाहिए कि खातिर यह सब है किम लिए ? किन उद्देश्यों की प्राप्ति के हेतु यह सब कुछ किया जा रहा है ? कार्य पूर्ण होने पर क्या-क्या परिणाम सामने आने वाले हैं ? इन प्रश्नों का उत्तर हमारे सामने होना जरूरी है। इसी कारण हमें शिक्षा के उद्देश्य की आवश्यकता अनुभव होनी है। शिक्षण-कार्य अनन्तकाल से प्रारम्भ हुआ और लगातार चलता रहेगा। समय-समय पर भिन्न-भिन्न दार्शनिकों ने इसके अलग-अलग उद्देश्य माने हैं। इसके पूर्व कि हम उन उद्देश्यों पर विवेचन प्रारम्भ करें, हमें यह स्पष्ट होना चाहिये कि शिक्षा विचारकों द्वारा अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण, देशकाल और परिस्थितियों के आधार पर उद्देश्य के विषय में निर्णय होते रहे हैं। किसी एक शिक्षा विचारक ने किसी एक भङ्ग पर अधिक बल दिया और उसके दुष्परिणाम जब सामने आये तो दूसरे ने प्रतिक्रियास्वरूप दूसरे भङ्ग को आवश्यकता से अधिक महत्व देकर पूर्व भङ्ग को न्यायपूर्ण अधिकार से भी वंचित कर दिया। इसी कारण हम देखते हैं कि अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा व्यक्त उद्देश्यों में एकांगीपन एवं भिन्नता है। इसका संक्षिप्त विवेचन आगामी पृष्ठों में किया जावेगा।

जीविकोपार्जन—मानव को जीवित रहने के लिए तीन बुनियादी आवश्यकताओं (कपड़ा, भोजन, एवं शरण स्थान) की पूर्ति करनी पड़ती है। शिक्षा का उद्देश्य बालक को इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के योग्य बनाना है। ऐसा होने पर ही वह अपने जीवन को जीने योग्य बना सकेगा। जीविकोपार्जन की योग्यता मानव के जीवन में आवश्यक है। रोटी का भ्रम आज का प्रमुख प्रश्न है। जो शिक्षा रोटी के सवाल को हल कर सकती है वह मानव एवं समाज की एक बड़ी जरूरत की पूर्ति करती है। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि जीवन-हेतु भोजन है या भोजन-हेतु जीवन। उत्तर सरल है 'जीवन हेतु भोजन है' अर्थात् मानव जीवित रहने के उद्देश्य से ही भोजन करता है। यदि शिक्षा का उद्देश्य उदरपूर्ति तक ही सीमित कर लिया जाय तो जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति करना कौन सिखाएगा ? भोजन कर लेने मात्र ही से तो जीवन की क्रिया और उसकी सफलता समाप्त नहीं हो जानी। शिक्षा का जीविकोपार्जन का उद्देश्य जीवन की सफलता की अवहेलना करता है। अतः यह उद्देश्य एकांगी है।

सामाजिकता का विकास—समाज व्यक्तियों का एक समूह है और व्यक्ति

समाज की इकाई है। अनेकों व्यक्ति मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। समाज का उपयोगी एवं कल्याणकारी बन्ध बनने हेतु व्यक्ति का शिक्षण होना जरूरी है। इस उद्देश्य के अन्तर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं माना जाता। उसे अपना व्यक्तित्व समाज के विकास के हेतु समाज को समर्पित कर देना पड़ता है। यद्यपि समाज का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा ही होता है फिर भी व्यक्तियों के अपने अनुकूल विकास का यहाँ कोई महत्व नहीं, व्यक्ति को समाज से हीन मानकर उसके विकास की प्रवहेलना की जाती है। यह उद्देश्य वास्तव में उपमुक्त नहीं। व्यक्ति का अपने गुणों और रुचियों के अनुकूल स्वतन्त्र विकास होगा तभी वह समाज के लिये अधिक लाभकारी प्रमाणित होगा और समाज का सुधार हो सकेगा। प्रत्येक देश में महापुरुषों ने समाज का समझ-समझ पर जीर्णोद्धार किया है। महात्मा गांधी भी एक ऐसे ही महापुरुष थे। ऐसे महापुरुषों के प्रादुर्भाव की दृष्टि से व्यक्तिगत विकास को समाज में पर्याप्त अवसर मिलना जरूरी है। सामाजिकता के विकास का उद्देश्य वैयक्तिक विकास से मेल नहीं खाती। अतः यह उद्देश्य भी अपूर्ण है।

व्यक्तित्व का विकास—मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से भिन्न है। एक की रसि, इच्छा, गुण, सीमा और योग्यता दूसरे के समान नहीं होती। इसी कारण यह आवश्यक है कि शिक्षक प्रत्येक बालक की रसि योग्यता एवं ग्रहण-शक्ति का अध्ययन करे और उसकी प्रकृति के अनुकूल उसे शिक्षा दे। अगर वह कला में निपुण होने की योग्यता रखता है तो उसे कला की ओर उसे विज्ञान में रसि है तो उसे विज्ञान की शिक्षा देनी चाहिये। इस उद्देश्य के समर्थक शिक्षा-शास्त्रियों ने व्यक्ति को समाज से अधिक महत्व दिया है। जब व्यक्ति को समाज से पूरी ऊपर मानना शुरू होता है तो व्यक्ति का ग्रहण-शक्ति होकर वह ग्रहणकारी बन जाता है। वह अपने व्यक्तित्व को सन्तुष्ट करने की दृष्टि से समाज की परम्पराओं व संस्कृति को भी हानि पहुँचाने में नहीं चूकता। समाज का शत्रु बन जाता है। हिटलर व मुसोलिनी का व्यक्तित्व इसी धेनु में पाला है। इस प्रकार की भावना अगर विकसित होने दी जावे तो मानव में सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दया की भावना का अन्त हो सकता है। इसी कारण शिक्षा का यह उद्देश्य भी अपूर्ण एवं एकांगी माना जाता है।

बौद्धिक विकास—धारा की शिक्षा का उद्देश्य बालक का बौद्धिक विकास करना है। उसे अनेकों सूत्रनाएँ एवं पुस्तकों का ज्ञान दिया जाकर पूर्ण रूपेण बौद्धिक प्राणी बनाने का यत्न किया जाता है। उसमें ज्ञान तो संचित हो जाता है, परन्तु उसके उपयोग की मौलिकता का उसमें अभाव रह जाता है। उस ज्ञान को वह जीवन के, एवं समाज के निर्माण-विकास के लिए काम में लावे या विध्वंसात्मक पक्ष के लिए काम में लावे इस विषय में उसे वर्तमान शिक्षा प्रणालि नहीं दे पाती। धारा न्यायालय में जब सत्य को असत्य चुनौती देता है, धारा का बकील साधारणतः सत्य के पक्ष में खड़ा होकर उसे सत्य प्रमाणित करने की उठना औरतपूर्ण नहीं समझता जिज्ञा औरतपूर्ण वह असत्य के पक्ष में खड़ा होकर, असत्य को सत्य प्रमाणित करने

के काम को मानता है। इस दृष्टिकोण से नित्यप्रति वह सत्य का गला घोटता है फिर भी समाज में धादर पाता है। यही अन्य उद्योग एवं व्यवसाय में लगे हुए लोगों की भी दशा है। यही आज की शिक्षा का दोष है। इसी कारण तो बार-बार बापू जी यह दुहराया करते थे कि हमें बुद्धि को शिक्षित करने के अतिरिक्त हृदय एवं मन को भी शिक्षित करने का प्रयत्न करना चाहिये। इस दृष्टि से केवल बौद्धिक विकास भी शिक्षा का एकांगी उद्देश्य है।

सांस्कृतिक विकास—‘संस्कृति’ शब्द के अलग-अलग लोगों ने भवसर-भवसर पर स्वार्थ प्रेरित होकर अलग-अलग अर्थ लगाये हैं। संस्कृति से एक व्यक्ति जो अर्थ लेता है वह दूसरा नहीं। एक स्थान पर अगर संस्कृति के अन्तर्गत ज्ञान-प्राप्ति को महत्वपूर्ण माना जाता है तो दूसरे स्थान पर संस्कृत व्यक्ति का अर्थ संस्कृत भाषा के जानकार से लगाया जाता है। आज संस्कृति से अर्थ आमोद-प्रमोद से लिया जाता है। वास्तविक दृष्टि से देखा जावे तो संस्कृत का अर्थ है परिष्कृत। इस दृष्टि से संस्कृति प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वयं का गुण है। यह इसका व्यक्तिगत पहलू है। इसी प्रकार अनेक व्यक्तियों की संस्कृति के समान तत्वों को मिलाकर संस्कृति का सामूहिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्वरूप निश्चित किया जाता है। संस्कृति का व्यक्तिगत एवं सामाजिक, कैसा भी स्वरूप लिया जावे परन्तु उसका समाज के लिये कल्याणकारी होना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति के सांस्कृतिक विचार एवं व्यवहार उसी दशा में प्रशंसा के पात्र माने जायेंगे, जबकि वे दूसरों के लिये कल्याणकारी होंगे और तभी उन्हें शिक्षा का स्थान दिया जा सकता है। समय के परिवर्तन के साथ-साथ संस्कृति का स्वरूप भी बदलता रहता है। अतः शिक्षा को बदलते हुए सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति उदार रहते हुए, भाषकों को अपने सांस्कृतिक विचार एवं व्यवहार में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता देनी चाहिये। एक प्रश्न यह पैदा होता है कि जीवन में सांस्कृतिक उन्नति ही पर्याप्त है या कुछ दूसरे भी घंग हैं जिनके विरहित किये बिना काम नहीं चल सकता। ऐसी दशा में व्यावसायिक, आर्थिक एवं सामाजिक आदि अनेक पहलू सामने आते हैं। इससे यह अनुभव होता है कि केवल सांस्कृतिक उन्नति जीवन को अपूर्ण रख देती है और वह पूर्णता की ओर अग्रसर हो, इस हेतु कुछ अन्य उद्देश्यों का भी इसमें सामंजस्य होना चाहिये। इस प्रकार सांस्कृतिक उन्नति का उद्देश्य भी अपूर्ण है।

जीवन की सम्पूर्णता—प्लेटो के अनुसार सद्ब्यक्ति बड़ी है जो जनन का सुयोग्य नागरिक हो। शिक्षा का कार्य है सद्ब्यक्तियों का निर्माण करना, जो राज्य जीवन-स्थापन की उत्कृष्टतम कला में निपुण हो। अपने व्यवसाय में निपुण होने पर भी व्यक्ति मानवता से रहित हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को मानवता एवं जीवन की पूर्णता के लिए शिक्षित करना पड़ता है। शिक्षा विशेषतः स्वयं तो इस विषय में प्लेटो से भी आये है। उनके अनुसार जीवन की सम्पूर्ण एवं सफल स्थिति को चार भागों में बांटा जाता है :—

(घ) जीवन-सुरक्षा । (ग) संतान-रक्षा । (ङ) समाज-रक्षा । (च) भवकाय का उपयोग ।

इन्हीं चार कार्यों में से किसी एक में मानव प्रत्येक लागू लगा रहता है। शिक्षा का कार्य यह है कि वह उपरोक्त कार्यों को सफलतापूर्वक करने की क्षमता व्यक्ति में उत्पन्न कर, उसे जीवन की सम्पूर्णता की ओर भ्रमसर करे ।

इस उद्देश्य के अन्तर्गत नैतिक आदर्शों का बहिष्कार किया जाता है और साहित्य और कला को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता । शारीरिक रक्षा के साथ मन एवं हृदय के शिक्षित करने के भ्रमसर की अवहेलना की गई है, और बालक की शक्ति पर भी ध्यान नहीं दिया गया है ।

एक कठिनाई यही यह भी है कि भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न बातों में जीवन की पूर्णता मानते हैं । यह पूर्णता व्यक्ति की अपनी दार्शनिक विचार-धारा पर आधारित होती है । एक के जीवन की सम्पूर्णता दूसरे के जीवन की सम्पूर्णता के विपरीत भी हो सकती है । जीवन की सम्पूर्णता में भिन्न भिन्न मत होने के कारण यह उद्देश्य अस्पष्ट और भ्रमर है अतः अप्राप्य है ।

चरित्र निर्माण—सभी युगों में चरित्र का महत्व स्वीकार किया गया है । वारटोल ने कहा था—“चरित्र ही वह हीरा है जो सब परवरों से अधिक मूल्यवान है ।” परन्तु कौनसे उनसे भी एक पग आगे है, वे कहते हैं—“समाज की सबसे बड़ी आशा वैयक्तिक चरित्र है ।” इसमें कोई भी संदेह नहीं कि हरबार्ट ने शिक्षा का उद्देश्य चरित्र-निर्माण बताकर समस्त मानव जाति का भारी हित किया है । एक का दूसरे के साथ छल-कपट से पूर्ण व्यवहार, जहाँ व्यक्ति की चरित्रहीनता का चोतक है, वहीं एक राष्ट्र का दूसरे के साथ राग-द्वेष राष्ट्रों में चरित्र-गठन के अभाव का चोतक है । किसी भी देश में फैले हुए भ्रष्टाचार का कारण चरित्रवान् कार्यकर्त्ताओं एवं व्यवस्थापकों का अभाव है । चरित्र का विकास होना व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के लिए जरूरी है । यह उद्देश्य पर्याप्त व्यापक है फिर भी शारीरिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक अथवा भावार्थिक उन्नति का महत्व भी कम नहीं है और जीविकोपार्जन के उद्देश्य की भी उोषा नहीं की जा सकती । इसी कारण चरित्र-निर्माण को शिक्षा के एकमात्र उद्देश्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता । अतः यह उद्देश्य भी एकांगी है और मानव-जीवन की सम्पूर्ण शिक्षा के विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता ।

संतुलित विकास—शिक्षा के सर्वमान्य उद्देश्य स्थापित करने की दृष्टि से संतुलित विकास का उद्देश्य सामने आया । बालक की जन्मजात प्रवृत्तियों को संतुलित रूप से विकसित करना ही शिक्षा का उद्देश्य माना गया । अगर सब प्रवृत्तियों का संतुलित विकास हो तो निश्चित ही एक ऐसा व्यक्ति प्रकट हो जो सब प्रकार से प्रभावशाली हो । धार की शिक्षा जो केवल बालक का बौद्धिक विकास करती है उसके स्थान पर इस उद्देश्य में शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक एवं नैतिक सभी शक्तियों से संतुलित विकास की आकांक्षा की गई है । धार के वैज्ञानिक युग में हमने देखा है

का मथण करना चाहता है। अनेकों राष्ट्रों की नैतिकता की भी यही दशा है। विश्व में तृतीय महायुद्ध के बादल मँडराते रहते हैं। जाति एवं राष्ट्र यह चाहते हुये कि विश्व में शान्ति कायम रहे उसके लिये उपयुक्त आचरण करने की चिन्ता नहीं करते। असत्यता एवं अनैतिकता से परिपूर्ण वातावरण में यह स्वाभाविक है कि शिक्षा से यह भासा की जावे कि वह व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र में सत्यता एवं नैतिकता का विकास करे। ऐसा होने पर ही व्यक्तियों के, समाज के, एवं राष्ट्रों के स्वार्थपरता से परिपूर्ण गुट समाप्त होकर एक ऐसे वातावरण की रचना हो सकेगी जहाँ सत्यता एवं नैतिकता का राज्य हो। संसार के राष्ट्र आज मित्र-राष्ट्रों के साथ उनके द्वारा सत्यता एवं नैतिकता की अवहेलना होने पर भी साधारणतः समर्थन करने की परम्परा का पालन करते हैं। यही स्थिति समाज की छोटी-से-छोटी इकाई तक की है। असत्य एवं अनैतिक मार्ग पर आसक्त व्यक्ति में सदा ही साहस एवं विश्वास का प्रभाव रहता है। परन्तु आज आज मूढ़ कर अपने गुट के लोगों के समर्थन करने की ओर मनोवृत्ति है, वही अनैतिक एवं असत्य मार्गों पक्षों में आत्मबल, साहस एवं विश्वास के प्रभाव की पूर्ति करती है और असत्यता एवं अनैतिकता, सत्यता एवं नैतिकता पर हावी होने का प्रयत्न कर रही है और संसार की स्थिति बाँबाडोल है। इस स्थिति में सुधार के लिये सत्यता एवं नैतिकता का उद्देश्य शिक्षा को धनाना पड़ेगा। अन्य उद्देश्यों की तरह यह भी एक-पक्षीय होने के कारण अपूर्ण तो है, फिर भी शिक्षा के उद्देश्यों में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य अवश्य है।

पढ़ना, लिखना एवं गणित सिखाना—मानवता के विश्वास के साथ पढ़ने लिखने का महत्व बढ़ता जाता है, परन्तु जनतन्त्र में यह महत्वपूर्ण न रहकर मानव की आवश्यकता बन गया है। आज मानव का कार्य-क्षेत्र सम्पूर्ण संसार हो गया है। वह अपने कुटुम्ब, समाज एवं राष्ट्र का ही सत्य नहीं परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक भी है। विचारों का आदान-प्रदान ठीक प्रकार होने के लिए यह आवश्यक है कि वह लिखना और पढ़ना जाने, और आर्थिक दृष्टि से उसे गणित का भी ज्ञान हो। इस लिए हम बालकों को पढ़ना-लिखना सिखाते हैं। व्यक्ति पढ़ना जानेगा सभी नवीनतम विचारधारा का अध्ययन कर सकेगा, और लिखना जानेगा सभी नवीन विचारों के मर्म के पश्चात् संसार को अपनी विचारधारा का परिचय दे सकेगा। ज्ञान का आदान-प्रदान पढ़ा-लिखा व्यक्ति ही उपयुक्त प्रणाली से कर सकता है। ज्ञान-प्राप्ति एवं ज्ञान-दान के पढ़ाई-लिखाई साधन हैं। समाज ने इन्हें ही शिक्षा मानकर भारी भूल की है। महात्मा गांधी ने अनेकों बार कहा था कि धर-ज्ञान शिक्षा नहीं वह तो मानव को शिक्षित करने के अनेकों साधनों में से केवल एक है। इस उद्देश्य के अन्तर्गत शिक्षा-शास्त्रियों ने साधन को साध्य मान कर भारी भूल की है।

राष्ट्रीयता एवं नागरिकता की शिक्षा—प्रत्येक व्यक्ति पर अपने राष्ट्र का नागरिक होने के कारण कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। उन उत्तरदायित्वों के साथ राष्ट्र से उसे कुछ अधिकार भी प्राप्त होते हैं। अधिकारों एवं कर्तव्यों का समुलन ही

नागरिक और राष्ट्र दोनों के लिए हितकर है। एक का अधिकार ही दूसरे का कर्तव्य है। दोनों में से एक कर्त्तव्य विभूत हो जाता है तो दूसरे पर उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिये कि वह ऐसे नागरिक पैदा करे जो राष्ट्र प्रेमी हों और राष्ट्र की आवश्यकता पर तन, मन, धन सौंपकर देने को तैयार रहें। राष्ट्रीयता की भावना ऐसी होनी चाहिये जिसमें अन्य राष्ट्रों के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण न होकर व्यापक दृष्टिकोण हो जो मित्र-मित्र राष्ट्रों के मध्य शान्ति एवं प्रेम की स्थापना कर सके।

उद्देश्य निर्माण के सिद्धान्त—विभिन्न उद्देश्यों पर विचार कर लेने पर यह स्पष्ट होना है कि उनमें कोई न कोई कमी अवश्य है। कुछ ऐसे हैं जो सब भवितव्यों पर समान रूप से लागू नहीं हो सकते। कुछ अपने आप में ही स्पष्ट नहीं हैं। कुछ में महानता की कमी है। कुछ व्यावहारिक हैं। कुछ में देश और काल की आवश्यकता की गई है। कुछ संस्कृति और समाज की और घालें बन्द किये हुये हैं और कुछ उद्देश्यों पर शिक्षा-शास्त्रियों में मतभेद नहीं है। हमें शिक्षा के एक ऐसे उद्देश्य की आवश्यकता है जो मानव की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ-साथ सर्वमान्य भी हो। ऐसे उद्देश्य में निम्न गुणों का समावेश होना आवश्यक है :—

- (१) सम्पूर्ण जीवन की उन्नति की दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य व्यापक होना चाहिये।
- (२) सबके लिये समान होने लगे भी उसमें व्यक्तिगत भिन्नता की प्राप्ति होनी चाहिये।
- (३) उद्देश्य उच्च एवं महान होना चाहिये।
- (४) उद्देश्य व्यावहारिक होना चाहिये।
- (५) उद्देश्य पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिये।
- (६) उद्देश्य में देश एवं काल की भी दृष्टि में रखा जाना चाहिये।
- (७) सामाजिक जीवन एवं संस्कृति पर भी दृष्टि रहनी चाहिये।
- (८) उसमें व्यक्ति और समाज दोनों की संतुष्टि स्थापित मिलना चाहिये।
- (९) वह मनोविज्ञानियों, शिक्षा-विशेषज्ञों एवं शिक्षकों को मान्य होना चाहिये।

शिक्षा के प्रमुख दो उद्देश्य—शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का विवेक करने और उद्देश्य निर्माण के प्रमुख सिद्धान्तों पर दृष्टि डालने के पश्चात् सभी उद्देश्यों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—(१) सामाजिक उद्देश्य और (२) वैयक्तिक उद्देश्य।

सामाजिक उद्देश्य—समाज मानव को जगत् में ही स्थिति करने का कार्य कर रहा है और मरणापर्यन्त यह कार्य चलता रहता है। सामाजिक शिक्षा तो एक निश्चित समय तक ही नियमित रूप में चलती है परन्तु सामाजिक शिक्षा अनियमित रूप से अनिश्चित अवसरों के समान अवसरों में लगातार चलती रहती है। समाज में रहने-

रहते ही बालक चलना, फिरना, बातचीत करना आदि-आदि अनेक काम सीखता है। समाज इतना ज्ञान देकर कुछ आशा भी करता है। शिक्षा का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति में ऐसी योग्यता उत्पन्न करे कि वह समाज का कल्याणकारी सदस्य बन सके। वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की परवाह न करके समाज की भलाई एवं उन्नति के लिये कार्य करे। जब समाज में स्वार्थपरमाणु व्यक्ति अधिक होते हैं तो समाज का पतन होने लगता है और सेवाभाव, एवं निःस्वार्थ व्यक्तियों का आधिपत्य होने पर उन्नति का प्रयोग होता है। प्रायः ससार के करीब सभी देश शिक्षा के इसी उद्देश्य पर अधिक धन देते हैं।

समाज की अपनी विचारधाराएँ, धर्म, नियम व मारणाएँ होती हैं। समाज सदा यही चाहता है कि प्रत्येक नागरिक उनका पालन करे और उनका विकास करने में योग दे। समाज इस बात की अपेक्षा करता है कि व्यक्ति का अपना निजी व्यक्तित्व भी है एवं उसकी व्यक्तिगत विचारधाराएँ भी कुछ महत्व रखती हैं। ये विचारधाराएँ अनेक बार प्रवृत्ति धाराओं से भिन्न भी होती हैं। समाज का कर्तव्य यह है कि वह उन विचारधाराओं को समाज में प्रचारित होने दे। धर्म वे सही हैं तो समाज निश्चित ही उन्हें अपनावेगा। महात्मा जी का भारतीय स्वतन्त्रता का मार्ग, उनका हरिजन उद्धार आन्दोलन और उनकी वर्षों शिक्षा-योग्यता भी तरकातीन विचारधाराओं से भिन्न थी। समाज ने प्रथम के लिए सतप्रतिपक्ष योग दिया, द्वितीय के लिए आर्थिक सहयोग दिया और तीसरी अवधि प्रयोगात्मक स्थिति से गुजर रही है। शिक्षा और समाज से भाषा की जाती है कि एक इस शिक्षा के प्रति श्रद्धा रख कर कार्य शुरू करे और दूसरा इसमें भाग्य रखकर अपने बच्चों को बुनियादी मूल्यों से रूढ़े। समाज जब अपनी विचारधाराएँ व्यक्तियों पर डालता है तब फिर व्यक्तियों को भी प्रवृत्ति मिलना चाहिए कि वे समाज को कुछ दे सकें। ऐसा न होने पर निश्चित ही प्रगति का प्रवाह रुक सकता है, जिसमें व्यक्ति समाज दोनों का ही अधिकारी है। उस उद्देश्य के अन्तर्गत समाज की व्यक्ति से उच्च मानकर वह अपेक्षा की जाती है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समर्पण समाज के लिए कर दे, इसी कारण यह उद्देश्य भी एकांगी है।

वैयक्तिक उद्देश्य—प्रत्येक बालक में उसकी निजी रुचि, प्रवृत्ति एवं विशेषता होती है। इसी कारण एक ही प्रकार की शिक्षा प्राप्त होने पर भी नाना प्रकार के व्यक्तित्व तैयार होते हैं। बालक जन्म से ही जो विशेषताएँ प्राप्त लेकर आता है उनका विकास करना शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार वैयक्तिक उद्देश्यों के अन्तर्गत आता है। शिक्षा का सर्वप्रथम कार्य तो यह है कि वह इन गुणों को खोज करे और उसके पश्चात् उन गुणों का उसमें विकास करने का प्रयत्न करे। प्रत्येक बालक को उसकी विशेषताओं के अनुसार शिक्षा देने के हेतु आदर्शवादियों का यह मत है—“कि एक शिक्षक एक ही छात्र को पढ़ावे।” यह मत व्यावहारिक न होने के उपरान्त भी वैयक्तिक बालक के महत्व को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। धीरे-धीरे यह मत भी बढ़ा है—

सार में जो भली वस्तुएँ पायी हैं वह किसी न किसी व्यक्ति के स्वतन्त्र प्रयत्न में ही हैं।”

इस उद्देश्य में व्यक्तित्व को अधिक महत्व दिया गया है। इसका फल यह होता है कि वह इतना स्वतन्त्र हो जावे कि समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को जाने और अपनी गति-विधि में समाज के हित का ध्यान न रखे। मात्र के समाज जो विषमता पाई जाती है उसका कारण व्यक्तिवादी भावना ही है जिससे एक वर्ग नेक बनकर समाज के दूसरे वर्ग का शोषण करता है। एक ओर अधिक धन पड़न। कारण बन रहा है, तो दूसरी ओर धन का अभाव पतन की ओर ले जा रहा है। तः पूर्व उद्देश्य के समान यह उद्देश्य भी एकांगी है।

सामाजिक और वैयक्तिक उद्देश्य के मध्य का मार्ग—उपरोक्त विवेचन से ह स्पष्ट है कि दोनों प्रकार के उद्देश्य व्यक्ति और समाज को एक दूसरे से दृक्क मन्न कर इतने विरोधी हो गये हैं कि एक का अस्तित्व दूसरे के लिए खतरा बन या। एक ने दूसरे की इतनी अवहेलना कर डाली कि वह एकांगी बन गया। बात अस्तव में यह है कि दोनों ही उद्देश्य एक-दूसरे के पूरक हैं। एक उद्देश्य की पूर्ति में तो कमी रह जाती है उसको पूर्ण करने की दूसरे से भाशा की जानी चाहिए। समाज में अपनी परम्पराओं व रीति-रिवाजों के प्रति इतना संकुचित नहीं हो जाना चाहिए के वह व्यक्ति के विकास पर हावी होने लगे और उसे अपने विकास की स्वतन्त्रता का अभाव महसूस होने लगे। इसी प्रकार व्यक्ति को भी अपने विकास में इतना स्वतन्त्र नहीं हो जाना चाहिए कि वह समाज की परम्पराओं की अवहेलना करने लगे और समाज की संस्कृति खतरे में पड़ जावे। शिक्षा में व्यक्ति और समाज को पूरक इकाइयों के रूप में समझा जाना चाहिए। इस भावना से जो उद्देश्य निर्माण होगा वही व्यक्ति एवं समाज दोनों की प्रगति में सहायक हो सकेगा। उदाहरणार्थ यदि एक व्यक्ति में वकील बनने की योग्यता है तो समाज का कर्तव्य है कि वह उसे अनुकूल अवसर प्रदान करे, परन्तु उस व्यक्ति का वकील बन जाने पर यह कर्तव्य हो जाता है कि वह समाज में सत्य के प्रति जो आदर एवं मूल्य कायम है उसे कायम रखने हेतु अपने ज्ञान की उपयोग में लावे। इसके विपरीत शार्मपरामर्शतावश अगर वह असत्य को सत्य प्रमाणित करने में अपनी शक्ति लगाने लग जाता है और असत्य सत्य पर न्यायालय में विजय पाने लग जाता है तो समाज से नैतिकता घटावशी होने लगेगी। ऐसी शिक्षा निश्चित ही भ्रष्टारी है।

शिक्षा के सभी उद्देश्यों पर विवेचन करने और उनको दो प्रमुख भागों में विभाजित कर लेने के पश्चात् भी शिक्षा का कोई सम्पूर्ण उद्देश्य हमारे सामने नहीं आता। फिर भी विभिन्न व्यावहारिक शर्तों को संकलित करके उद्देश्य निर्माण के सिद्धान्त के अनुसार यह कहा जा सकता है कि शिक्षा का उद्देश्य “व्यक्ति के बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक विकास के द्वारा उसमें विराट मानवता के गुणों का प्रादुर्भाव कर उसे कर्तव्यनिष्ठ और साहसी अनुप्य बनाना ॥ १”

सारांश

प्रस्तावना—देश, काल, संस्कृति एवं समाज की परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा के अनेकों उद्देश्य व्यक्त किये गये हैं। उनमें से प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं—

- (१) जीविकोपार्जन।
- (२) सामाजिकता का विकास।
- (३) व्यक्तित्व का विकास।
- (४) बौद्धिक विकास।
- (५) सांस्कृतिक विकास।
- (६) जीवन को सम्पूर्णता।
- (७) चरित्र-निर्माण।
- (८) संतुलित विकास।
- (९) शारीरिक विकास।
- (१०) सत्यता एवं नैतिकता का विकास।
- (११) पढ़ना-लिखना एवं गणित सीखना।
- (१२) राष्ट्रीयता एवं नागरिकता की शिक्षा।

सभी उद्देश्य अपूर्ण एवं एकांगी हैं। मानव की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और सर्वमान्य भी हो ऐसे उद्देश्य की हमें आवश्यकता है।

सर्वमान्य उद्देश्य में निम्न गुरु होने चाहियें—

- (१) व्यापकता।
- (२) व्यक्तिगत मिश्रतायुक्त समानता।
- (३) महानता।
- (४) व्यावहारिकता।
- (५) स्पष्टता।
- (६) देश एवं काल के अनुसार।
- (७) समाज एवं संस्कृति के अनुकूल।
- (८) व्यक्ति और समाज दोनों का संतुलित स्वार्थ।
- (९) शिक्षा विद्वेषों द्वारा मान्यता प्रदान।

शिक्षा के ११ प्रमुख उद्देश्य—

- (अ) वैयक्तिक।
- (आ) सामाजिक।

शिक्षा का उद्देश्य “व्यक्ति के बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक विकास के द्वारा उसमें विराट मानवता के गुणों का प्राबुर्भाव कर उसे कर्तव्यनिष्ठ और साहसोपारय बनाना है।”

आभ्यासार्थ प्रश्न

(१) "प्रत्येक मानव को समाज में रहकर उसकी विशेषताओं को विकसित कर उसे समाजोपयोगी बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है।" इस कथन पर आप अपना मत व्यक्त कीजिये।

(२) शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का विवेचन कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि विभिन्न शिक्षा विरोधियों के जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण और देश, काल एवं परिस्थितियों उनको किस प्रकार प्रभावित करती हैं।

(३) शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए और विवेचन कीजिए कि इन दोनों धर्मों में विरोध का क्या कारण है।

(४) "वैयक्तिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य एक दूसरे के पूरक हैं" इस कथन पर आप अपना मत व्यक्त कीजिये।

शिक्षा के स्रोत

प्रस्तावना—हमने यह जानकारी हासिल करली है कि शिक्षा के दो स्वरूप हैं। प्रथम स्वरूप के अन्तर्गत अधिविधिका शिक्षा आती है। इसका क्षेत्र बड़ा व्यापक है। प्राचीन काल में इसी श्रेणी का महत्व था। आज इसका महत्व कम है फिर भी मानव को यह अज्ञान पर्याप्त मात्रा में प्रभावित कर रहा है। इसकी बड़ी विशेषता यह है कि इस क्षेत्र को नियन्त्रित नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से भी इस पर विचार करना जरूरी है। शिक्षा का दूसरा स्वरूप सविधिक शिक्षा है। इस शिक्षा के अन्तर्गत पाठशाला आती है। इसे हम जैसी भी चाहें बना सकते हैं। इसी कारण इसे नियमित शिक्षा भी कहते हैं। इस दृष्टि से शिक्षा का साधन भी दो भागों में बंट जाता है :—

(क) अधिविधिका, अनियमित एवं अनियमित शिक्षा के स्रोत।

(ख) सविधिक, नियमित एवं नियमित शिक्षा के स्रोत।

शिक्षा के साधनों का हम उपरोक्त दो भागों में ही अध्ययन करेंगे।

(क) अधिविधिका, अनियमित एवं अनियमित शिक्षा के स्रोत :—

(१) घर—बालक का वास्तव-प्रापण घर में होता है। माता इस दृष्टि से उसके सबसे अधिक सम्पर्क में आती है। वही उसे दूध पिलाती है, स्नान कराती है, कपड़े पहनाती है, भाराभ देती है और रोते हुए को चुप कराती है। उसका प्रथम मित्र माता ही है। उसका प्रथम साथी माता होती है, उसका प्रथम गुरु भी माता ही होती है। उसका प्रसन्न चेहरा उसको खुशी देता है और प्रसन्न रहने की भावना सिखाता है। संसार के महापुरुषों में अनेकों व्यक्तियों का जीवन माताओं का ही बनाया हुआ है जिसके ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं। शिवाजी को जीना बाई ने, भरत को बाकुन्ता ने, और सब-कुछ को सीता माता ने ही जोड़ा बनाया था। घर में माता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी होते हैं। घर में पिता का विशेष स्थान होता है। वे ही साधारणतः कुटुम्ब के मुखिया की जिम्मेदारी निभाते हैं। घर में छोटे व बड़े भाई-बहन होते हैं। घर में बही-कभी दादा-दादी भी होते हैं। घर में नौकर-चाकर भी होते हैं। इन सबका रहन-सहन और स्वभाव अपना-अपना होता है। बालक उनके साथ रहता है। प्रत्येक से कुछ बच्चे में निश्चित ही प्रभावित होता है और अपने व्यक्तित्व को विकसित करता है। घर की बातचीत की भाषा, आर्थिक स्थिति, परम्परा, रहन-सहन व व्यवहार बालक को प्रत्येक क्षण अपने रंग में रंगते रहते हैं। घर का प्रभाव बालक के जीवन पर रहता प्रभाव होता है। विद्वानों का मत है कि प्रथम प्रभाव ही अंतिम प्रभाव है। इस दृष्टि से प्रथम प्रभाव को जितना अधिक से अधिक सुन्दर, मानन्दमय, परिष्कृत एवं बालक के लिए हितकर बनाया जा सके, उतना ही अच्छा है। मात्र

समाज-शिक्षा के जिनने प्रयोग एवं प्रयत्न चल रहे हैं वे सभी काफी धरा में इसी ओर सुधार के ध्येय को लेकर चलते हैं।

(२) समाज—बापक धीरे-धीरे बढ़ा हो जाता है। वह दीड़ने-भागने लगता है। उसका क्षेत्र उसके घर के बाहर विकसित होता है। वह पहले अपने निकटतम पड़ोसी से परिचय हासिल करता है और फिर धीरे-धीरे बढ़ता है। सारा समाज उसकी जानकारी का क्षेत्र बनाता है।

(क) पड़ोस—वह अपने साथियों के साथ पड़ोस में खेलता है। कभी वह अपनी टोली का नेता बनता है। कभी वह दूसरे बालक के नेतृत्व में काम करता है। वह अपने जीवन की छाप दूसरों पर डालता है। वह दूसरों से भी बहुत कुछ सीखता है। अच्छे कुटुम्बों से आने वाले बच्चे उसमें गुणों का संचार करते हैं। अगर असम्य, नटखट व गन्दे बच्चों का वह साथी बन गया तो उसका जीवन भी खराब में पड़ सकता है।

(ख) बाजार—बालक बाजार का नाम दिन में कई बार सुनता है। उसके बाबा उसके लिए मिठाई व खिलौने बाजार से लाते हैं। घर में घनाब, कपड़ा, सरकारी, फल, मसाले व बर्तन आदि सभी वस्तुएँ बाजार से ही आती हैं। बालक बाजार के विषय में नाना प्रकार की कल्पना करता है। उसकी कल्पना में जो तस्वीर है उसकी तुलना वह बाजार को देख कर करना चाहता है। वह कुटुम्ब के बाजार जाने वाले सदस्य के साथ हो लेता है और सामान की खरीद में उसका साथी बनकर बाजार में प्रथम परिचय प्राप्त करता है। इसी परिचय को बढ़ाते-बढ़ाते वह उस स्थान से पूरी तरह परिचित हो जाता है।

(ग) डाक घर—वह बाजार से भी धीरे-धीरे बढ़ता चाहता है। वह अपने दादा को डाकघर जाते देखकर उनके साथ हो लेता है। वह सीखता है कि वहाँ से पोस्टकार्ड, पत्र व तार भेजे जाते हैं। वहीं पर काँडे, लिफाफे व टिकट मिलते हैं। डाकघर को वह जानता है कि वह भवसर पत्र उसके घर दे जाता है। यहाँ आने पर ही उसे पता लगता है कि डाकिया इस स्थान से पत्र लेकर चलता है। सारे शहर के पत्र भी यहाँ से ही बाहर भेजे जाते हैं।

(घ) चिकित्सालय—बाबा को चिकित्सालय जाते देख बालक यह जिद्द कर बैठता है कि वह भी उनके साथ जावेगा। वह वहाँ पर डाक्टर को देखकर विभिन्न प्रश्न करता है। वह उस स्थान पर जाता है जहाँ से चिट्ठी बनाई जाती है। वहाँ जाता है जहाँ मावों पर मरहमपट्टी की जाती है। वह दवा मिलने के स्थान पर जा पहुँचता है। इस स्थान पर जो कुछ होता है वह सब देखने का उसे अवसर मिलता है।

(ङ) सामाजिक व सांस्कृतिक पर्व, जयन्तियाँ व मेले—बालक अपने गाँव में आयोजित विभिन्न पर्व व त्यौहारों में अपने बड़ों के साथ जाता है। वह होली, दिवाली, गोवर्दन-पूजा, जन्माष्टमी, महावीर जयन्ती, गुलानक जयन्ती, गाँधी जयन्ती आदि पर्वों में भाग लेता है। वह अपने गाँव व आस-पास के गाँवों

प्रयोजित मेले देखने जाता है। इनके विषय में कुछ बातें वह स्वयं ही प्रश्न द्वारा बड़ों से सीख लेता है। दोष के विषय में अवसर-अवसर पर उसे जानकारी मिलती है।

(घ) सिनेमा व रेडियो—शिक्षा के साधनों के अन्तर्गत सिनेमा व रेडियो का जगह भारी महत्व है। सिनेमा के गाने गाना समाज में छोटे-बड़े सब की बचान हैं। उनमें जिन विचारों का समावेश है, वे विचार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में बच्चों को प्रभावित करते हैं। बालक पर इनका प्रभाव उसकी अपरिपक्व स्थिति के कारण अधिक गहरा और स्थायी पड़ता है। बालक ने ज्योंही किसी चित्रपट को देखा कुछ दिनों तक वह उसी की कल्पना के सागर में गोते लगाता रहता है।

(ङ) धार्मिक स्थान—धार्मिक स्थान जीवन को भारी मात्रा में प्रभावित करते हैं। श्री समन्तदत्त ने कहा है—“बालक के पास धर्म जैसी मूल्यवान व तुल्य होतों हुए भी इतना धर्मही है तब उसके अभाव में उसकी क्या दशा होती।” विभिन्न धर्मों के जगह अपने-अपने धार्मिक स्थान जैसे मन्दिर, मस्जिद, गुफाएँ आदि में जाते हैं। वे धर्मगुरुओं के आदेश सुनते हैं। वे उन आदेशों को बिना तर्क की कसौटी पर सबको पालते हुए देखते हैं। यह वातावरण उसके जीवन पर विशेष प्रकार का गहरा प्रभाव डाले बिना नहीं रहता। यह वातावरण कभी-कभी स्वामी दयानन्द सरस्वती का महापुरुष भी पैदा कर देता है और साधारणतः धर्म भी इन्सान तो पैदा करता ही है।

(च) सरकार—बालक धीरे-धीरे गाँव के सरकारी कर्मचारियों से परिचित होता है। वह जानने लगता है कि समाज में नागरिकों के हितों की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। प्रत्येक राज्य का शासन सरकार द्वारा चलाया जाता है। सरकार को कुछ अधिकार हैं। वह चाहती है कि उसके अधिकार कायम रहें। सब परिकर उसकी आज्ञा का पालन करें। सरकार की अपने अधिकार देकर नागरिक अपने अधिकार जीन लेता है। इस दृष्टि से सरकार को नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व निभाने जरूरी होते हैं। बालक समाज में रहकर नागरिक व सरकार की जिम्मेदारी अधिकार से परिचित प्राप्त करता है।

उपरोक्त दृष्टि से समाज बालक की शिक्षा का बड़ा भारी साधन है। उसके अलावा किसी क्षेत्र में प्रत्येक क्षण कार्य चालू रहता है और बालक को प्रभावित करता रहता है। इस क्षेत्र की विशेषता यही है कि यहाँ प्रत्येक इकाई का मूल स्वरूप अपने आता है, जिसमें उत्तम, मध्य व निम्न सभी प्रकार के स्वरूप मौजूद रहते हैं। बालक किसे अपनावे और किसे छोड़े? जिस पक्ष की उसे अपनाना चाहिए, जिस पक्ष की उसे समाज में दिखावा भी तो नहीं जा सकता। समाज को विभिन्नता की इकाई है। चूंकि समाज की गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं है इसी कारण विशेषज्ञों ने एक नियन्त्रित स्थिति पैदा करने का यत्न प्रारम्भ किया। ऐसी नियंत्रित स्थिति में बालकों को रखने के प्रयोग शुरू हुए और यह प्रयोगशाला पाठशाला कहलाई।

(ख) सविधिक, नियन्त्रित एवं नियमित शिक्षा का स्रोत पाठशाला—
पाठशाला एक ऐसी प्रयोगशाला है जहाँ पर कुटुम्ब, समाज व सरकार का भावपूर्ण स्वरूप बालकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इस दृष्टि से इसे सविधिक, नियन्त्रित एवं नियमित शिक्षा का स्थान कहा है। पाठशाला की चतुर्मुखी जिम्मेदारी है:—

- (१) बालक के प्रति।
- (२) कुटुम्ब के प्रति।
- (३) समाज के प्रति।
- (४) सरकार के प्रति।

उसे बालक का सर्वांगीण विकास करना है जिससे धार्मिक दृष्टि से सुदृढ़, सम्यक् एवं दान्तिमय कुटुम्ब बने और ऐसे असंख्य कुटुम्ब एक ऐसा समाज बनावें जिसका स्वरूप सबके लिए मंगलमय, सबसोमद्, और शोषण मुक्त होगा और उस समाज में ऐसा धामन स्थापित हो जो निरपेक्ष हो। पाठशाला यह जिम्मेदारी जिस प्रकार निभाती है इस विषय में इस अवसर पर विवेचन किया जाना चाहिए परन्तु यह अक्षयाव में शिक्षा के उद्देश्य के अन्तर्गत इस विषय में विवेचन हो जाने के पश्चात् उसे बापस यहाँ दुहराना अनावश्यक होगा। इस दृष्टि से इतना ही स्पष्टीकरण पर्याप्त है कि पाठशाला अपना सम्पूर्ण उत्तरदायित्व बालक के सर्वांगीण विकास द्वारा पूरा करती है।

उपसंहार—बालक की अनिवार्य, अनिवार्य व सविधिक शिक्षा के स्रोत पर और समाज है। नियन्त्रित, नियमित व सविधिक शिक्षा का स्रोत पाठशाला है।

सारांश

शिक्षा के स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:—

(क) सविधिक, अनियन्त्रित एवं अनियमित शिक्षा के स्रोत।

(ख) सविधिक, नियन्त्रित एवं नियमित शिक्षा के स्रोत।

(क) सविधिक एवं अनियन्त्रित शिक्षा के स्रोत के अन्तर्गत घर और समाज शामिल हैं। समाज में पड़ोस, बाजार, डाकघर, चिकित्सालय, सामाजिक व सांस्कृतिक पर्व, अयत्तियाँ व भेंसे, तिनेया, रेडियो और दार्मिक स्थान बालक को प्रभावित करने रहते हैं और उसकी शिक्षा बालू रहती है।

(ख) सविधिक और नियन्त्रित शिक्षा पाठशाला में चलती है। यहाँ समाज के सभी अंग बालक के सामने ऐसे प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। इस तरीके से पाठशाला, बालक, कुटुम्ब, समाज, सरकार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाती है।

उपसंहार—घर और समाज के बाजारगत में शिक्षा की दृष्टि से जो कमियाँ रह जाती हैं उनकी पूर्ति पाठशाला द्वारा ही संभव है।

आव्याप्तार्थ प्रश्न

(१) शिक्षा के स्रोत एवं स्वरूप क्या-क्या हैं? संक्षेप में बताने चाहिए।

(२) शिक्षा के स्रोत के रूप में पाठशाला का स्थान क्यों दो पूरा करने का काम करती है?

शिक्षा से उत्तर देंगे।

भाज की दोषपूर्ण शिक्षा

जातिर हूयेन बमेटी की रिपोर्ट में वर्तमान शिक्षा पर स्पष्ट निष्ठा है, “भाज जबकि हमारे राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय जीवन में तेजी के साथ घोर दूर तक प्रभाव डालने वाले परिवर्तन हो रहे हैं और नागरिकों के सामने नये-नये प्रश्न पड़े हैं, तब शिक्षा जीवन की प्रसंगी धारा से अलग रह कर पुराने ढर्रे पर सञ्चालनी जा रही है। अपने को बदरते हुए अमाने के अनुकूल नहीं बना पा रही है। उस पर न तो देश की मौजूदा हालत का कोई धक्का होता है न उसके सामने कोई धाड़ें ही हैं”। मौजूदा समाज सूट-असोट, छीना-भपटी और भार-बीट की हिमात्मक नीति पर सड़ा है। जबकि समाज को ऐसा होना चाहिये जिसमें सब लोग हितमिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हुये रह सकें। ऐसे समाज के निर्माण में सहामन्या पहुँचाना ही शिक्षा का काम है। परन्तु वर्तमान शिक्षा के सामने इनकी कल्पना तक भी नहीं है।” अतः यह स्पष्ट है कि वर्तमान शिक्षा निर्बीज एवं अनुपयुक्त हो गई है। उसमें सुधार की आवश्यकता है यद्यपि सुधार सम्भव न हो तो उसके स्थान पर पूर्ण रूपेण नवीन शिक्षा-व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिये। ब्रिटिश सरकार ने तो इस शिक्षा की स्थापना बैचन ‘हिन्दुस्तानी-प्रॉजेक्ट’ बनाने के उद्देश्य से की थी। भाज हमें हिन्दुस्तानी प्रॉजेक्ट नहीं चाहिये तब फिर वही पुरानी शिक्षा क्यों बने ? यही एक प्रश्न है। इसके पूर्व कि हम इस प्रश्न के उत्तर में गई तालीम पर विचार करें हमें उन दोषों पर भी एक दृष्टि डाल लेनी चाहिये जो उस शिक्षा को अब तक पालू रखने से रोक रहे हैं।

प्रचलित शिक्षा प्रणाली के दोषों की सारणी तो बड़ी लम्बी है परन्तु यहाँ निम्नलिखित प्रमुख दोषों पर ही विचार करना उपयुक्त होगा :—

१. व्यावहारिक ज्ञान का अभाव—प्रचलित शिक्षा-प्रणाली में सबसे बड़ा दोष यह है कि बालकों को स्कूल में दिया गया ज्ञान, जीवन में उनके उपयोग में नहीं आता। इतना ही नहीं बल्कि ज्ञान-दान के समय भी उसका उपभोग उन्हीं नहीं कराया जाता। उदाहरणार्थ उन्हें बार-बार यह याद कराने पर कि ‘सफाई से रहो’ कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि उन्होंने उस ज्ञान को जीवन में डाला है या नहीं। सारा ज्ञान परीक्षा पास करने के लिए प्राप्त किया जाता है और परीक्षा पास कर जीवन में प्रवेश करने पर छात्र अपने को असहाय और अनुमदहीन पाता है।

२. सामाजिकता, नागरिकता एवं नैतिक गुणों का अभाव—क्रियात्मक जीवन के प्रभाव के ही कारण यह दूसरा दोष सामने आया है। शिक्षाकाल में बालक सामाजिक संस्थाओं से परिचय प्राप्त करने का अवसर नहीं पाते। उनमें हितमिलकर

काम करने व अन्य व्यक्तियों की तकलीफों का अनुभव करने की प्रादत नहीं बनती। धनेकों बार तो छात्रों में ऐसी भावना का आभास मिलता है कि जब तक वे पढ़ते उन्हें सेवा के कार्यों में रुचि नहीं लेनी चाहिये।

अंग्रेजी राज्य में शिक्षा ने राष्ट्र के नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना उचित नहीं समझा। यह ज्ञान देना उस समय की सत्ता के लिए अप्रिय पुरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने के समान था। उस समय नागरिकों को ऐसे कर्तव्यों की शिक्षा दी गई जिनमें प्रमुख स्थान राज्य-सेवा को प्राप्त था। इस प्रकार व शिक्षा नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों का वास्तविक ज्ञान न दे सकी।

चरित्र गठन की ओर वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गांधी जी ने एक बार कहा था कि ऐसा कोई नहीं कह सकता कि स्कूलों में अच्छी शिक्षा दी जाती है, उससे चरित्रबान् बनाने का मतीजा निकलता है। स्कूलों में आकर धर्म छोड़ देने के तो बहुत उदाहरण नजर आये हैं।

३. सर्वांगीण विकास का अभाव—शिक्षा द्वारा हम मानव का मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक विकास करना चाहते हैं। हमारी शिक्षा-प्रणाली ने अब तक आंशिक रूप में मानसिक अथवा बौद्धिक विकास किया है। यह स्पष्ट है कि केवल पुस्तकों को पढ़ने से या शब्दों का अर्थ तथा उच्चारण सीखने से बुद्धि का पूर्ण विकास सम्भव नहीं। शारीरिक एवं नैतिक विकास का तो इसमें स्थान ही नहीं है तभी तो शिक्षा विशेषज्ञों ने इसे एकपक्षी या सर्वांगीण विकास-रहित शिक्षा कहा है। महात्मा गांधी ने इस विषय में बड़े सुन्दर शब्द कहे हैं। वे कहते हैं—“मनुष्य न केवल बुद्धि है, न केवल शरीर, न केवल हृदय या आत्मा। तीनों के एक समान विकास में ही मनुष्य का मनुष्यत्व सिद्ध होता है।”

४. अम से घृणा—स्कूल का संकीर्ण पाठ्यक्रम जिसमें कर्म का कोई स्थान न होने के कारण ही छात्रों एवं छात्राओं के मन में ये विचार घर कर जाते हैं कि परिश्रम एक तुच्छ कार्य है, जिसे निम्न श्रेणी के लोग करते हैं। शहर के माता-पिताओं के सामने यह समस्या रही है कि उनके बालक शिक्षण-काल पूर्ण होने पर भी व्यावहारिक ज्ञान से अपूर्ण रह जाते हैं। फिर भी उन्हें दफ्तर में कहीं न कहीं नौकरी मिल ही जाती है। परन्तु गांव के माता-पिताओं को तो यह शिक्षा निःसंतान बना देती है। शिक्षित होने पर संतान उनके गांव में परिश्रम नहीं कर पाती। अन्ततः गत्वा उन्हें शहर में किसी सरकारी दफ्तर का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। इस प्रकार वृद्धावस्था में जब उन्हें संतान की सेवा की आवश्यकता होती है वही सेवा उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती। यही कारण है कि अधिकांशतः गांव के माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरा करते हैं।

५. स्थानीय भाषा में माध्यम का अभाव—महाशय मेकाले ने अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को शिक्षित बनाने की दृष्टि से नहीं बल्कि अंग्रेजी राज्य को गुच्छार रूप से चलाने एवं उसे स्थाई बनाने के उद्देश्य से प्रारम्भ की थी। उस समय अंग्रेजों के

विचारों की भारत की जनता के सामने व्याख्या कर सकने वाले वर्ग की जरूरत थी। वह कार्य अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों द्वारा ही सम्भव था। जो वर्ग तैयार किया गया वह अपने भारतीय जनों से भाषा-भेद के कारण दूर होता गया और विदेशी संस्कृति में उसकी धारणा बढ़ती गई।

६. संहारी शिक्षा—पाठशाला-शुल्क और पाठ्य पुस्तकों का मूल्य कम-से-कम हो सभी भारत जैसे देश के अधिक से अधिक लोग अपनी संतानों की पाठशाला में भेज सकते हैं। अंग्रेजी शिक्षा में इन सुविधायों का अभाव होने के कारण ही यह धनिक वर्ग के बालकों तक ही सीमित रह गई।

७. मनोवैज्ञानिक तत्त्वों का अभाव—बालकों की अन्तर्निहित शक्तियों से सुसम्बद्ध उत्तरोत्तर विकास का ही नाम शिक्षा है। प्रत्येक बालक में कुछ विशिष्ट शक्तियों का भण्डार होता है। शिक्षक को मनोवैज्ञानिक आधार पर उनका अध्ययन करना पड़ता है और बच्चों, भाषनाओं एवं प्रवृत्तियों के अनुसार बालक में ज्ञान का संचार करने का प्रयत्न करना होता है। उसके लिए नाना प्रकार के अधिकार उपायों के द्वारा बालक का विकास करना जरूरी है जिससे वह भावी जीवन में सफल हो सके। यह सभी तब सम्भव है जब कि शिक्षक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन सुदृढ़ हो और वह बालक की प्रवृत्ति के अनुसार वैकल्पिक विषयों का चुनाव कर शिक्षा दे। वर्तमान शिक्षा में इन तत्त्वों का अभाव है।

८. अनुशासन का अभाव—राजतन्त्र में जन्म लेने वाली शिक्षा-पद्धति आज जनतन्त्र में भी चल रही है। बाला में अनुशासन के पुराने साधन प्रायः समाप्त हो गये हैं। शारीरिक दण्ड अब प्रचलित नहीं है। बालकों की भय के स्थान पर प्रेम से प्रारम्भित अनुशासन की ओर अग्रसर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। वर्तमान शिक्षा में इतनी गंभीरता नहीं कि बालकों को लगातार अपनी कृतियों की अभिव्यक्ति में व्यस्त रखा जा सके। बालकों की शक्ति अवांछनीय दिशाओं में प्रस्तुति होने लगी है जो अनुशासन रहित वातावरण को जन्म देने का एक कारण बनती है। इस प्रकार वर्तमान शिक्षा-प्रणाली अनुशासन रहित बनती जा रही है।

९. उद्योग से रहित—भारत का सबसे बड़ा उद्योग बेरोजगारी है। यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग वस्त्र निर्माण है। इनके अतिरिक्त छोटे उद्योग तो अनेकों हैं फिर भी हमारी परम्परागत शिक्षा में उद्योग को स्थान नहीं है। उद्योग के अभाव के कारण बालक के शारीरिक श्रमों का उपयोग नहीं हो पाता। बाल्यकाल से किशोरावस्था तक, जब तक बालक की शिक्षा पूर्ण होती है शारीरिक श्रम से दूर ही कारण बाद में उसके लिए शारीरिक श्रम कठिन हो जाता है। हमारी शिक्षा उद्योग रहित होने से, एक प्रकार से बालक को तैयार करने की मशीन के समान है। हमें सुनार, लुहार, धोबी, मोची या दर्जी, जो भी पढ़ूँच जाता है, उसे यह बालक से बदल देती है।

१०. अनेकताओं को भावना से रहित—हमारे देश की अधिकांश जनता

घामों में बगनी है। गाँवों के समृद्धिवादी एवं योग्य युवक शहरों में विद्याध्ययन हेतु भागे हैं। उनके माता-पिता बच्य भेजकर भी उनकी शिक्षा का खर्चा नहीं करते हैं पर शिक्षा होने पर वे गाँव में आना पसन्द नहीं करने। शिक्षा गाँवों के लाभ की न होने के साथ-साथ शिक्षित व्यक्तियों का गाँव से सम्बन्ध भी तोड़ देती है। वे गाँव छोड़कर शहर की ओर बढ़ने लगते हैं। गाँव जिन व्यक्तियों को शिक्षित करता है उनका लाभ गाँवों को प्राप्त नहीं हो पाता। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है कि गाँवों को ही अनादर की दृष्टि से देखा जाता है। इस प्रकार शिक्षित लोगों से जो अनकल्याण की आशा की जाती है वह पूरी नहीं हो पाती।

११. सैनिक शिक्षा का अभाव—सैनिक शिक्षा का राष्ट्र के राष्ट्रियता के लिए भी उतना ही महत्व है जितना कि मुद्रकाल के लिए है। इसके प्रमुख तीन लाभ हैं :—

(क) वीर्य द्वारा व्यापक होता है, संन-श्रवण सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित होते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है।

(ख) जीवन की सम्बन्धिता समाप्त होकर जीवन अनुशासित एवं वैधानिक बन जाता है।

(ग) व्यक्ति राष्ट्र-सेवा की भावना से प्रेरित रहता है और अशांति एवं युद्धकाल के समय राष्ट्रियों से राष्ट्र की रक्षा कर सकता है।

सैनिक शिक्षा का अभाव भी एक कारण है जिससे स्कूलों में अनुशासनहीनता दिखाई पड़ती है। इस शिक्षा का दूसरा लाभ यह है कि बालक घर में व्यवस्थित जीवन जीने का प्रशिक्षण पाता है।

१२. मौलिकता का अभाव—वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का माध्यम अंग्रेजी है। विचार एवं ज्ञान, जो अंग्रेजी की पुस्तकों द्वारा प्राप्त होते हैं, विदेशी होते हैं। उनका जन्म और विकास विदेशी वातावरण में ही हुआ है। उनके द्वारा शिक्षित होने पर छात्र उनका प्रयोग अपने देश में करता है। यहाँ के वातावरण में भी वे उपयुक्त सिद्ध हों यह आवश्यक नहीं। छात्रों में अंग्रेजी शिक्षा द्वारा प्रदान किये गये जीवन के मूल्यों को यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार ढालने की शक्ति भी नहीं होती। इसी कारण यह कहा जाता है कि ज्ञान की शिक्षा में मौलिकता का अभाव है।

१३. अंग्रेजी-मेड वाली शिक्षा—वर्तमान शिक्षा में अनसाधारण के लिये दो स्कूल की व्यवस्था है ही परन्तु उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए निम्न प्रकार के स्कूलों की व्यवस्था भी है। ऐसे स्कूलों को 'पब्लिक स्कूल' (Public School) के नाम से सम्बोधित किया जाता है। जनमानों के लिये इन स्कूलों में एक विशेष प्रकार की शिक्षा के द्वारा राष्ट्र के अंग्रेजी-पक्ष पर पहुँचने में समर्थ होते हैं। निम्न एवं मध्यम के छात्रों की शक्ति के बाहर होता है कि वे उन साधन-सम्पन्न स्कूलों में शिक्षा कर सकें। इसी कारण वे योग्य होने पर भी सम्पीडितियों की शक्तियों से पीछे

रह जाते हैं। जनतन्त्र की शिक्षा में ऐसा थोड़ी-भेद-सम्भव नहीं। वर्तमान शिक्षा का यह एक महत्वपूर्ण दोष है।

१४. सलित बसालों की शिक्षा का अभाव—शिक्षा का सच्चा लक्ष्य मनुष्य के बाह्य और अन्तर्निहित दोनों पक्षों का समान विकास करना है। सलित कला में मानव की भावना प्रभावित होती और संवेदना जागृत होती है। अतः वह मानव को सुसंस्कृत बनाती है। चूँकि सलित कला का सारा सम्बन्ध भावना एवं कल्पना से ही होता है, अतः यह भावनाओं और कल्पना शक्ति का परिष्कार करती है और मानव को उत्प्रेरित करने में सहायक होती है। सलित कलाओं के अभाव ने प्रचलित शिक्षा प्रणाली को, जहाँ एक ओर दोषपूर्ण बना दिया है, वहाँ दूसरी ओर नीरस भी बना दिया है। जो शिक्षा, रस अथवा जीवन से रहित है, वह सरस जीवन नहीं प्रदान कर सकती।

१५. ध्येय रहित शिक्षा—शिक्षा से जीवन का ध्येय स्पष्ट होना चाहिए। परन्तु आज छात्र एक के बाद दूसरी परीक्षा पास करते चले जाते हैं फिर भी जीवन का ध्येय उन्हें स्पष्ट नहीं होता। बी० ए० पास कर लेने के पश्चात् अनेक छात्र प्रीम्पावकाश में नौकरी की तलाश में घूमते हैं। इस कार्य में सफल न होने पर वे एम० ए० में प्रवेश ले लेते हैं। एम० ए० में उत्तीर्ण होने पर पुनः नौकरी प्राप्त करने का प्रयत्न आरम्भ करते हैं और इस समय भी सफलता के आसार नजर न आने पर दूसरे विषय में बी० ए० की तैयारी शुरू कर देते हैं। इस प्रकार बिना ध्येय के शिक्षा चालू रहती है।

वर्तमान दशा में हमने प्रचलित शिक्षा के कुछ दोष प्रस्तुत किए हैं। ये स्पष्ट करते हैं कि यह शिक्षा आज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने में असमर्थ है। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमारी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के अनुकूल बुनियादी तालीम के रूप में एक नई शिक्षा-प्रणाली की स्थापना का संकल्प लिया था।

सारांश

ब्रिटिश सरकार ने जो 'हिन्दुस्तानी ग्रंथेज' बनाने की शिक्षा स्थापित की थी उसमें भारत निम्नलिखित दोष नजर आते हैं :—

१. व्यावहारिक ज्ञान का अभाव।
२. सामाजिकता, नागरिकता एवं नैतिक गुणों का अभाव।
३. सर्वांगीण विकास का अभाव।
४. धर्म से घृणा।
५. स्थानीय भाषा में माध्यम का अभाव।
६. महंगी शिक्षा।
७. मनोवैज्ञानिक तथ्यों का अभाव।
८. अनुशासन का अभाव।

६. उद्योग से रहित ।
१०. जन-कल्याण की भावना से रहित ।
११. सैनिक शिक्षा का अभाव ।
१२. मौलिकता का अभाव ।
१३. धैर्य-भेद वाली शिक्षा ।
१४. तलित कलाओं की शिक्षा का अभाव ।
१५. ध्येय रहित शिक्षा ।

उपरोक्त दोषों के कारण ही महात्मा गाँधी ने भारतीय स्थितियों के अनुकूल दुनियाही तालीम के रूप में नई शिक्षा पद्धति की स्थापना का संकल्प लिया था ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) “देश की शिक्षा-पद्धति की आत्मा ही बदली जानी चाहिये ।” इस कथन का सप्रमाण पुष्टि कीजिये ।

(२) बंगाली शासनकाल की शिक्षा-व्यवस्था में ऐसे क्या-क्या दोष हैं जिनके कारण राष्ट्र को नई शिक्षा-व्यवस्था की आवश्यकता का अनुभव हुआ ?

शिक्षा में आभूत परिवर्तन

राष्ट्रीय जीवन में परिवर्तन के साथ-साथ जीवन के मूल्यों में परिवर्तन एवं पुनर्निर्माण की आवश्यकता महसूस होती है। भारत की जनतन्त्रात्मक सामाजिक व्यवस्था ने आज की शिक्षा को अपूर्ण एवं अयोग्य प्रमाणित कर दिया है। इसका विवेचन पूर्व अध्याय में किया जा चुका है। ऐसी दशा में शिक्षा-शास्त्रियों के सामने शिक्षा के नवीन स्वरूप के निर्माण का प्रश्न था। नवीन स्वरूप के निर्माण के समय यह समस्या आना स्वाभाविक है कि पूर्व स्वरूप में आशिक सुधार ही पर्याप्त है या एक पूर्ण रूपेण नवीन शिक्षा को जन्म देना होगा। हमने देखा है कि वर्तमान शिक्षा में उद्देश्य, पाठ्य-सामग्री एवं शिक्षण-मदति सभी आज के जरूरत के अनुकूल नहीं हैं। अतः इसमें आशिक परिवर्तन से काम नहीं चल सकता। इसी कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शिक्षा का नवीन स्वरूप राष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया था।

शिक्षा के नव निर्माण के समय पूर्व शिक्षा के दोषों की समाप्ति करने वाली शिक्षा की रचना तो उन्हें करनी ही थी, बल्कि उस नई शिक्षा में उन सब गुणों का समावेश भी करना था, जो उनके रामराज्य के स्वप्न को साकार कर सके। प्रत्येक दार्शनिक समाज के सामने जो आदर्श रखता है एवं उस आदर्श की प्राप्ति के लिए जो मार्ग सुझाता है उसमें उसके जीवन को प्रेरित करने वाले युगपुद्गलों की एवं उनके जीवन के मूल सिद्धान्तों की धार रहती है। महात्मा गांधी के जीवन के मूल सिद्धान्त सत्य और अहिंसा थे। इसी सत्य और अहिंसा द्वारा मानव-व्यसाय का पाठ उन्होंने भारत को ही नहीं बल्कि सारे संसार को पढ़ाया। सत्य और अहिंसा से ओत-प्रोत जीवन के लिए उन्होंने सर्वोदयी विचारधारा को जन्म दिया। इसी विचारधारा के सहारे वे रामराज्य की स्थापना करना चाहते थे। सर्वोदय के विषय में महात्मा जी ने स्वयं कहा था—“सर्वोदय के सिद्धान्तों को मैं इस प्रकार समझता हूँ—(१) सबके भले में भला है। (२) सबील और नाई दोषों के काम की कीमत एक-सी होनी चाहिये क्योंकि आजीविका का हक दोनों को एक-सा है। (३) धारा भगदूर का और किसान का जीवन ही सच्चा जीवन है।” डाक्टर ई. स्टेनले जोन्स ने “महात्मा गांधी—एन इन्टरप्रिटेशन” नामक पुस्तक में सर्वोदय, एवं सर्वोदयी समाज के नागरिक के विषय में लिखा है “सर्वोदय का धार्मिक अर्थ है सम्पूर्ण उदय या तरक्की। यह आन्दोलन कोई संगठित संस्था का रूप नहीं लेता। यह तो एक भावना का बाहरी दर्शन होगा। जो गांधी जी के बुनियादी सिद्धान्त—सत्य और अहिंसा—को अपने मन में स्वीकार कर लेता वह उसका मेम्बर माना जाएगा। वह एक धार्मिक भावना होगा। साल में एक दफा बैठने की सेवक इच्छा हो सके, एक मेले में समा

होंगे। मेरे का स्वस्थ कुछ धार्मिक जैसा ही होगा। उसका मेम्बर सारी दुनियाँ में कोई भी धीर नहीं भी हो सकता है..... गिरि गोपी जी के सत्य-पहिता के सिद्धान्त को मान लेने में ही यह अपने धार्मिक मेम्बर हो जाता है।”

सर्वोदय की योजना—सर्वोदय की योजना श्रीरंक के अध्यक्ष विनोबा जी ने (हरिवन सेवक, ११-४-१९४६) रचनात्मक कार्य करने वाले संघों के एकीकरण का विवेचन करते हुए लिखा था कि उनके काम करने वालों को कम से कम नीचे लिखी बातों पर ध्यान करना चाहिये :—

१. हर एक नियमित रूप से गुरु करते।
२. गुरु के बने गुरु की या घर में बने गुरु की या प्रमाणित खादी ही पहने।
३. जहाँ तक हो सके सामोसोपी चीजों का इस्तेमाल करे।
४. अपने स्थान पर गांव के दुध का इस्तेमाल करने का विशेष प्रयत्न करे।
५. महीने में कम से कम एक रोज पाखाना-सफाई का काम करे या गांव-सफाई का कुछ काम करे।

६. जहाँ इन्तजाम हो, वहाँ अपने बच्चों को कुनियादी तालीम दिलावे।

७. नागरी, उर्दू और दक्षिणी प्रांशों की एक लिपि सीखने का प्रयत्न करे।

विनोबा जी ने इसे जीवन-शुद्धि का कार्यक्रम बताने हुए कहा है कि रचनात्मक काम करने वाले संघों के लिये यह कर्तव्य रूप रखा गया है लेकिन सबके लिये भी यह धमल करने जैसा है। वे धार्य कहते हैं “ये नियम सिर्फ दिया दिखाने वाले हैं। ऐसे और भी नियम अपनी जीवन-शुद्धि को सत्य कर हर एक को बताने हैं लेकिन दो पथ्य सम्मालने चाहिये :—

(क) एक यह कि नियम को शोभित नहीं होने देना है। नियमों से जीवन की दशा मिलनी चाहिये और जीवन सरल बनना चाहिये।

(ख) दूसरा पथ्य यह कि दूसरों की सामियों की सलाह करने के लिये इन नियमों को उपयोग में नहीं लाना है। अन्यथा उनमें से संकुचित बुद्धि और भेद की भावना ही पैदा होगी।”

रचनात्मक कार्य—इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये विभिन्न कार्यक्रम धमल में धाते हैं :—(१) धलन-धलन धर्म व सम्प्रदाय के मानने वालों में मेल; (२) धस्पृश्यता निवारण; (३) जाति-भेद निराकरण; (४) नशाबन्दी; (५) खादी और दूसरे सामोयोग; (६) ग्राम-सफाई; (७) नई तालीम; (८) स्त्री और पुरुष के लिये समाज में समान-हक व प्रतिष्ठा; (९) धारोग्य और स्वच्छता; (१०) देश की भाषाओं का विकास; (११) प्रांतीय संकीर्णता का निवारण; (१२) धार्मिक समानता; (१३) सेती की उन्नति; (१४) मजदूर-संगठन; (१५) धादिम जातियों की सेवा; (१६) विद्यार्थी-संगठन; (१७) कुष्ठरोगियों की सेवा; (१८) संकट निवारण और दुखियों की सेवा; (१९) गो-सेवा; (२०) प्राकृतिक चिकित्सा तथा (२१) इसी तरह के अन्य काम।

भावी शिक्षा की जिम्मेदारी—उपरोक्त विवेचन ने सर्वोदयी समाज की रूप-रेखा का कुछ घंटा स्पष्ट किया। विनोबा जी सर्वोदय शब्द का अर्थ बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। वे कहते हैं “शब्दों में बड़ी ताकत बरी है”.....शब्दों से उत्थान होता है और शब्दों से पतन है। ऐसे एक बड़े शब्द का हमने उपयोग किया है। वह शब्द क्या कहता है? हमें शब्द लोगों का उदय नहीं करना है, ज्यादा लोगों का उदय हमें नहीं करना है, ज्यादा-से-ज्यादा लोगों के उदय से भी हमें संतोष नहीं है। हमें तो सब के उदय से संतोष होगा। छोटे-बड़े, कमजोर-ताबतवर, बुद्धिमान और जड़ सबका उदय होगा, सभी हमें प्यार लेना है। यही विद्याल आनन्द हमें यह शब्द देता है।” इस प्रकार के समाज की रचना के हेतु नई तालीम को राष्ट्रपिता ने जन्म दिया। इसका उद्देश्य मनुष्य को अक्षर-ज्ञान कराना मात्र नहीं था वरन् मानव में सर्वोदयी समाज के घेष्ठ गुणों को भरना है। ऐसे समाज में अक्षरपतियों द्वारा अधिकारों का शोषण नहीं होगा, विषमता नहीं होगी, बालक बच के अभाव में अशिक्षित नहीं रहेगा। प्रत्येक नागरिक अन्तर-बाह्य परिवर्तन द्वारा उच्च मानव बनाया जायेगा।

परिवर्तित शिक्षा “नयी तालीम” की विशेषताएँ—पुराने तालीम के दोषों से रहित नयी तालीम में निम्न विशेषताओं का समावेश किया गया :—

(१) सत्य-अहिंसा और प्रेम की स्थापना—समाज के समाज में अक्षर, हिंसा और धृष्ट का राज्य है। आर्थिक समाज का हर प्राणी अपने स्वार्थ के लिए पतित होता जा रहा है। एक के पतन का कारण अनायास है तो दूसरे का अनाधिकार। अनायास लोग गरीबों का शोषण करते हैं। मानवता से घन उनके लिये ऊँचा है। हिंसक मनोवृत्ति धारण कर वे अधिकारों के पल पर आनन्द उड़ाते हैं और उन्हें वे धृष्ट की दृष्टि से देखते हैं। समाज की शिक्षा में शिक्षित बुद्धिजीवी प्राणियों की भी यही दशा है। वे भी अन्त-जीवियों से धृष्ट करते हैं। इसी कारण वर्गपूर्ण समाज में वर्गों का और भी अधिक हो गया है। नई तालीम द्वारा रचित समानता और समृद्धि से परिपूर्ण सर्वोदयी समाज में सत्य, अहिंसा और प्रेम का साम्राज्य होगा। नई और बकील को बराबर पैसा मिलेगा। एक मजदूर को दूसरे मजदूर से अक्षर पैसा अधिक मिलेगा तो इस कारण नहीं कि वह दूसरे से अधिक काम करेगा वरन् इसलिये कि उसे जाने को अधिक चाहिए। विनोबा जी के शब्दों में “बहु हो सकता है कि सेनापति की पावनेन्द्रिया कमजोर है। इस लिए उसे तीन घाने रोज मिलता है और सिपाही मजदूर है इसलिये उसे तीन स्वयं रोज मिलना चाहिये। जो जितना हजम कर सकता है, उतना उसे मिलना चाहिये।” पैसा का वितरण आवश्यकता के अनुसार होगा सभी पैसे से मानवता का दर्जा ऊँचा होगा, सभी समाज में धृष्ट के स्थान पर प्रेम की स्थापना होगी।

(२) सर्वप्रथम अनाधिकार जाला—प्रत्येक राष्ट्र का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने सब नागरिकों को शिक्षित करे। हमारे देश पर भी स्वतन्त्रता के परवाना यही जिम्मेदारी थी गई है। हमारे देश में अधिकतर जन-संख्या गरीब लोगों की है।

अंग्रेजी राज्य में खर्चीली शिक्षा थी जो उच्च वर्ग को लाभप्रद हुई, यही शिक्षा सब वर्गों के लिये शिक्षा का साधन न बन सकी। इसी कारण आज हमारे देश में केवल नौ प्रतिशत व्यक्ति ही अब तक शिक्षित हो सके। नई तालीम सर्वोदय की धोर समाज को ले जाना चाहती है। उसे छोटे-बड़े, बुद्धिमान-जड़, कमजोर और ताकतवर सभी को शिक्षित करना है। यह तभी हो सकता है जब शिक्षा सब को मिले। ऐसी दशा में शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिये। नई तालीम में सात वर्ष की अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यह शिक्षा कम से कम खर्चीली हो ऐसा भी यत्न किया गया है।

(३) स्वावलम्बन का महत्वपूर्ण स्थान—नई तालीम में शिक्षा के स्वावलम्बी पहलू को बड़ा महत्व दिया गया है। महात्मा जी ने कहा है—“बच्चे की शिक्षा का प्रारम्भ, मैं किसी दस्तकारी की तालीम से ही करूँगा और उसी क्षण से उसे कुछ निर्माण करना सिखा दूँगा। इस प्रकार हर एक पाठशाला स्वावलम्बी हो सकती है।” इस शिक्षा के द्वारा राष्ट्र के नागरिकों में स्वावलम्बन तीन स्तरों में प्रस्तुति हो सकेगा। उद्धर निर्वाह के लिए दूसरों पर आश्रित न होना पड़े, ज्ञान प्राप्ति में स्वतन्त्र शक्ति का निर्माण हो और मनुष्य में अपने आप पर काबू रखने की शक्ति हो। स्वावलम्बन के ये ही तीन स्तर हैं। संक्षेप में हमें यह कहना चाहिये कि प्रत्येक मानव को शरीर, मन और बुद्धि से स्वावलम्बी बना देने की जिम्मेदारी स्वावलम्बी नयी तालीम ने ली है।

(४) सर्वांगीण विकास की व्यवस्था—शिक्षा जहाँ मानव का सर्वांगीण विकास करने को अग्रसर होती है वहाँ तीन पहलू उसके सामने आते हैं। उसे व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास करना पड़ता है। प्रचलित शिक्षा प्रणाली केवल बौद्धिक विकास ही करती है और उसमें भी उसे पूरी सफलता प्राप्त नहीं हुई। केवल बौद्धिक विकास पर्याप्त नहीं। गांधी जी ने कहा है—“मनुष्य न तो केवल बुद्धि है, न केवल शरीर, न केवल हृदय या आत्मा। तीनों के एक समान विकास में ही मनुष्य का मनुष्यत्व सिद्ध होगा। इसमें सच्चा धर्मोदात्त है। इसके अनुसार यदि तीनों विकास एक साथ हों, तो हमारी उम्र भी हुई समस्याओं आसानी से सुलभ जायें।” नई तालीम में सर्वांगीण विकास की व्यवस्था है। इसके द्वारा हम बालक को बुद्धि, शरीर, आत्मा एवं हृदय की शिक्षा देकर उसमें सर्वोदयवादी समाज के ध्येय नागरिक के अनिवार्य गुण, जैसे निःस्वार्थ भावना, समाज-सेवा, कर्तव्यपरायणता, सरल, अहिंसा, आदि पैदा कर सकते हैं।

(५) दैनिक उपयोग के ज्ञान का समावेश—पुरानी शिक्षा के छात्रों का ज्ञान उनके दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सहायक नहीं होता। पढ़े-लिखे व्यक्ति समाज के व्यावहारिक ज्ञान वाले साधारण व्यक्तियों द्वारा भी उपहास के पात्र बनते हैं। नये तालीम ने पाठ्य-सामग्री में दैनिक जीवन की उपयोगी सामग्री का समावेश कर इसमें शिक्षित व्यक्तियों को उपहास का पात्र बनने से बचाने का मन्त्र

प्रदल किया है। बालक स्कूलों में जीवन से सम्बन्धित सभी कार्य जैसे खेती-बाड़ी, कटाई-बुनाई, कपड़े व मकान की सफाई, बाजार से सामान की खरीददारी आदि करते हैं और शिक्षा पाते हैं। उपयोगी शिक्षा-मदति होने के कारण ही गांधी जी ने नयी तात्वीय को जीवन की जीवन द्वारा शिक्षा कहा था।

(६) मनोवैज्ञानिक आचार्यों का समावेश—बालक में सृजनात्मक शक्ति का भारी खजाना भरा पड़ा होता है। यह स्वभाव से ही निर्माण की ओर झुका होता है। इसी उम्र में वर्तमान शिक्षा ने उसे लगातार पाँच या छः घंटे तक प्रतिदिन स्कूल में बैठने को बाध्य दिया है। रचनात्मक प्रवृत्ति वाले बालक को ज्ञान की तरफ रुचि इतनी देर तक रहना संभव नहीं। भूतः वर्तमान शिक्षा से उसे उदासीन होना स्वाभाविक है। परन्तु समन्वय पद्धति से चलने वाली नयी तात्वीय बाल-मनोविज्ञान पर आधारित है। बालक किस प्रकार से काम करना चाहते हैं, उनके करने का भी वैज्ञानिक ढंग क्या है, उसमें शिक्षा की दृष्टि से क्या-क्या किया जा सकता है, यह सब विचार कर बालकों की शिक्षा की योजना तैयार की जाती है। कार्य तथा शिक्षा दोनों को संयोजित बनाया जाता है। यही इसकी विशेषता है।

इसी प्रकार नयी तात्वीय को एक ओर जहाँ भाव की शिक्षा के दोषों हैं रहित रखा गया है वहाँ दूसरी ओर उसमें आवश्यक गुणों का भी समावेश किया गया है। इस नयी तात्वीय द्वारा यह अपेक्षा की जा रही है कि यह राष्ट्र के सर्वोच्च सिद्धान्त राष्ट्र, हमारे समाज में रामराज्य की स्थापना के स्वप्न को साकार करने में सफल होगी।

सारांश

नयी तात्वीय जनकस्थान की मंगलकामना एवं स्वावलम्बी भावना द्वारा बालकों में सर्वोत्तरी समाज की स्थापना करने का प्रयास करती है। सब का उदय हो यही सर्वोच्च का अर्थ है।

इसमें पुरानी तात्वीय के दोषों का निवारण कर विभिन्न गुणों का समावेश किया गया है:—

१. सत्य, अहिंसा और प्रेम की स्थापना।
२. सर्व उपलब्ध अनिवार्य शिक्षा।
३. स्वावलम्बीय को महत्वपूर्ण स्थान।
४. सर्वांगीण विकास की व्यवस्था।
५. वैज्ञानिक उपयोग के ज्ञान का समावेश।
६. मनोवैज्ञानिक आचार्यों का समावेश।

यह धारणा की जाती है कि नयी तात्वीय भारत में राष्ट्र के रामराज्य की स्थापना के स्वप्न को साकार करेगी।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) हमारे देश की उन परिस्थितियों का विवेचन कीजिए जिन्होंने शिक्षा में भारी परिवर्तन को राष्ट्र की अनिवार्य आवश्यकता बना दिया।

 (२) वर्तमान दोषों से रहित, नवीन शिक्षा पद्धति में ऐसे किन गुणों का समावेश किया गया है जिससे वह राष्ट्र की आज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगी ?

(३) अंग्रेजों के समय की शिक्षा जीवन की परिवर्तित परिस्थितियों में हमारा साथ देने में असमर्थ है” इस कथन की सप्रमाण प्रुष्टि कीजिये।

नयी तालीम का जन्म एवं विकास

प्रस्तावना—महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक “युनियादी शिक्षा” की भूमिका में नयी तालीम के जन्म की परिस्थिति का श्री गगनभारि देसाई ने इस प्रकार विवेचन किया है, “मेकलि की दो दुई आत्मा कालवस्त हो गई, तब भी उसका हाड़-पिंजर सीना जा रहा है और उसी में कुछ स्थापित स्वार्थ सुख का अनुभव करते हैं। मतः मीराबाई के भजन की उस कड़ी की तरह हमारे शिक्षा-उन्न की हालत हो गई है, जिसमें कहा है—‘उड़ि यथो हंस, पीजर पड़ी सो रह्य’ [हंस (जीवात्मा) उड़ गया, पिंजरा (शव) पड़ा रह गया।] शिक्षा के इस निष्प्राण डबि को युनियादी तालीम प्राणवान बनाने वाली है। यह काम गांधी भी जैसे ही कर सकते हैं। इसलिए जब १९३७ में उसका समय मजदीक आने लगा, तो सहज ही उनकी प्रतिभा से इस योजना का मग्न प्रकट हुआ”। इसी युनियादी तालीम को नयी तालीम या वर्धा शिक्षा-योजना एवं युनियादी राष्ट्रीय शिक्षा कहते हैं।

नयी तालीम की भूमिका—सन् १९०६ से ही नयी तालीम की भूमिका के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा-शास्त्रियों में विचारों का मन्थन चल रहा था। कांग्रेस देशव्यापी शिक्षा-व्यवस्था को बहुत महत्व देती थी, इसी कारण कांग्रेस ने शिक्षा की योजना भी तैयार की। उसने बार-बार यह मत व्यक्त किया कि वर्तमान शिक्षा का तरीका, उद्देश्य व पाठ्य-सामग्री सभी देश की उपरि मे सहायक नहीं हो सकते इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा का संगठन नये ढंग से देशव्यापी बनाने पर होना चाहिये। असहयोग आन्दोलन के दिनों में भी कांग्रेस ने अपनी देश-रेख में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाएँ स्थापित कीं। महात्मा जी ने जो कुछ वैयक्तिक प्रयोग किये थे उनके अनुभव भी हरिजन में प्रकाशित होते रहते थे। जिनसे राष्ट्रीय शिक्षा-ग्रन्थालय की कुछ कड़ियाँ कभी-कभी बहर आ जाती थी। यह सब कुछ होने के उपरान्त भी योजना का सम्पूर्ण स्वरूप राष्ट्र के सामने उपस्थित नहीं किया जा सका था।

नयी तालीम का जन्म—२३ अक्तूबर, १९३७ को वर्धा के मारवाड़ी हाई स्कूल के बालिकोऽव के समय आयोजित राष्ट्रीय मनोवृत्ति वाले शिक्षा-शास्त्रियों की एक परिषद् में समापति पद से महात्मा जी ने जो विचार रखे उनका सारांश इस प्रकार है :—

देश की वर्तमान पद्धति किसी भी तरह देश की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती। उच्च शिक्षा की तमाम शालाओं में अंग्रेजी भाषा को माध्यम बना देने से उच्च शिक्षा पाये हुए मुट्ठी भर लोगों की प्रत्यक्ष जीवन के लिए मानसिक शक्तियाँ पंगु हो गई हैं। उद्योग के विस्तार के अभाव में शिक्षितों को उत्पादक कार्य के संबंध

प्रयोग्य बना दिया है। वर्तमान शिक्षा द्वारा जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वह भी पढ़ने वाले बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इस शिक्षा द्वारा जो भी लाभ होता है उससे देश का प्रमुख कर देने वाला वर्ग बंचित ही रहता है। अतः प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कम से कम सात साल हो जिसके द्वारा मेट्रिक तक ज्ञान दिया जा सके परन्तु इसमें भंग्रेजी के स्थान पर कोई अच्छा उद्योग जोड़ दिया जाय। सर्वतोमुखी विकास के उद्देश्य से सारी शिक्षा जहाँ तक हो सके उद्योग से दी जावे, जिससे पढ़ाई का स्वर्च भी बढ़ा हो सके। जरूरी यह है कि सरकार उन बनाई हुई चीजों को राज्य द्वारा निश्चित कीमत पर खरीद लिया करे।

इस प्रकार मातृभाषा के माध्यम द्वारा, मेट्रिक के स्तर की, भंग्रेजी रहित एवं उद्योग पर आधारित, सप्तवर्षीय स्वावलम्बी बुनियादी शिक्षा देश के सामने आई। सम्मेलन में निम्न प्रस्ताव पास हुए :—

१. सात वर्ष की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो।

२. शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा हो।

३. वातावरण के अनुकूल उत्पादक उद्योग को केन्द्र बनाकर बालक को प्रत्येक विषय का ज्ञान कराया जाय।

४. स्वावलम्बन की सीमा यहीं तक हो कि उससे शिक्षक का वेतन निकल आवे।

नयी तालीम का विकास—(क) जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट—(दिसम्बर १९३९)—बुनियादी तालीम के विकास एवं विस्तार के लिए एक समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष श्री जाकिर हुसैन चुने गये। सर्वोच्च प्राचार्य विनोबा भावे, बाका कालेलकर, भार्यानायकम्, श्रीमती भाशा देवी, के० जी० सैय्यदेन भावि प्रमुख शिक्षा विशेषज्ञ इस समिति सदस्य थे। सर्वोच्च परीक्षण के पश्चात् समिति ने नयी तालीम पर सम्मति प्रदर्शित की जिसके प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं :—

(१) वैयक्तिक दृष्टिकोण—मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह शिक्षा-मदति बालकों की प्रवृत्तियों के विकास में सहायक होगी और इस प्रकार उनका शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास कर उन्हें सर्वतोमुखी विकास की ओर भ्रमण करेगी।

(२) सामाजिक दृष्टिकोण—यह शिक्षा सामाजिक दृष्टि से धर्मजीवियों और बुद्धिजीवियों के भेद को मिटाती हुई एक ऐसे समाज की रचना में सफल हो सकेगी जिसमें जाति-भेद व ऊँच-नीच का भाव एवं दोषण नहीं होगा। इसमें शिक्षा की दृष्टि से प्रत्यक्ष ज्ञान की पूर्ण व्यवस्था है।

(ख) हरिपुरा कांघेस अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव—जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट को हरिपुरा कांघेस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया। कांघेस ने स्वीकार किया कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की अगह बुनियादी उन्मुखों के मुताबिक बुनियादी शिक्षा दी जाय। राष्ट्रीय मनोवृत्ति वाले शिक्षा-शास्त्रियों के सम्मेलन में स्वीकृत एवं जाकिर हुसैन समिति द्वारा समर्पित बुनियादी उन्मुख इस प्रकार हैं—(१) सात वर्ष

की निःशुल्क प्रतिपाद्य शिक्षा की व्यवस्था हो; (२) शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो; (३) विषय-ज्ञान बालक को वातावरण के अनुकूल उत्पादक उद्योग को केन्द्र बनाकर दिया जावे; एवं (४) शिक्षा वा स्वल्प स्वावलम्बी हो। इनमें से प्रथम तीन को ही कांग्रेस ने स्वीकार करके अन्तिम अर्थात् 'स्वावलम्बी शिक्षा' वाले उमूल को छोड़ दिया।

वर्षा शिक्षा योजना में विस्तार, अनुसंधान एवं प्रयोग के लिए एक प्रखिल भारत-शिक्षा-मंडल (हिन्दुस्तानी तालीमी सभ) की स्थापना का निश्चय किया गया। डा० जाकिरहुसैन और श्री धार्यनायकम् से प्रार्थना की गयी एवं उनको पूर्ण अधिकार दिये गये कि वे महात्मा गांधी की देख-रेख में बुनियादी तालीम का ठोस कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक सभ बनायें और सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षा विशेषज्ञों से इस कार्यक्रम को स्वीकार करने की सिकारिश करें। इस सभ को विधान बनाने, चन्दा इकट्ठा करने एवं उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक मावश्यक कदम उठाने का भी अधिकार प्रदान किया गया। इस सभ का अप्रैल सन् १९३६ में हिन्दुस्तानी तालीमी सभ के नाम से वर्षा में जन्म हुआ। यह भाषा भी बुनियादी शिक्षा-क्षेत्र में देश का पथ-प्रदर्शन कर रहा है।

विभिन्न संस्थाओं एवं प्रान्तों द्वारा नयी तालीम को मान्यता—धीरे-धीरे बुनियादी शिक्षा का क्षेत्र बढ़ता गया। अप्रैल सन् १९३८ में विद्या मन्दिर बेसिक ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना हुई। इसी वर्ष जामिया मिलिया—दिल्ली, महापात्र विद्या-पीठ—पूना, पाँच-राजीव कलाशाला—मसलीपट्टम एवं गुजरात विद्यापीठ भादि राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था की।

उत्तर प्रदेश, बिहार, बम्बई, काश्मीर तथा मध्यप्रदेश में भी जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का निर्माण करने के लिये समितियाँ कायम की गईं। इन समितियों ने अखिल के मुनाबिक कुछ परिवर्तन करके इस योजना के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार इन प्रान्तों में बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ हुआ।

(ग) खेर समिति की रिपोर्ट (१९३८)—केन्द्रीय परामर्शदात्री शिक्षा समिति ने श्री बी० बी० खेर, शिक्षा मंत्री बम्बई प्रान्त, की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया। श्री खेर के ही कारण इस समिति की रिपोर्ट को खेर समिति की रिपोर्ट के नाम से सम्बोधित किया जाता है। इस समिति का कार्य यह परीक्षा करना था कि बुड एण्ड एन्वॉट रिपोर्ट के प्रकाश में वर्षा शिक्षा-योजना द्वारा शैक्षणिक पुनर्निर्माण कहाँ तक सम्भव है। खेर समिति की रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं :—

१. यह शिक्षा-प्रणति पहले पाँचों में प्रारम्भ की जावे।
२. शिक्षण कार्य के लिये कई उद्योगों से सहायता ली जा सकती है।
३. बुनियादी शिक्षा सात वर्ष के बच्चा भाठ वर्ष की होनी चाहिये। इस

शिक्षा की अवधि ६ वर्ष से १४ वर्ष तक हो, परन्तु पाँच वर्ष के बालक भी प्रविष्ट किये जा सकते हैं। शिक्षा काल के दो भाग हों—

(अ) जूनियर बेसिक—कक्षा पहली से पाँचवी तक और (आ) सीनियर बेसिक—कक्षा छठी से आठवी तक।

४. बुनियादी शाला से अन्य स्कूलों में बच्चों का स्थानान्तरण अध्ययन काल की दृष्टि से पाँच वर्ष के पश्चात् एवं उच्च की दृष्टि से ग्यारहवें वर्ष के पश्चात् हो।

५. शिक्षा का माध्यम प्रान्तीय भाषा हो और भाषा नागरी व उर्दू लिपि में हिन्दुस्तानी होनी चाहिये।

६. कुछ सांस्कृतिक विषय जिनका उद्योग से समवाय न हो सके उन्हें स्वतन्त्र रूप से पढ़ाया जाय।

७. प्रशिक्षण का पुनर्गठन कर उसका स्तर उन्नत किया जाय तथा अच्छी शिक्षा पाये हुए व्यक्तियों को इस धंधे की ओर आकर्षित किया जाय।

८. पूर्व बुनियादी शिक्षा को शुरू करने की शुरुत है, परन्तु साधनों की कमी की हालत में उसे शुरू करनी ठीक नहीं है।

९. कन्याओं की शिक्षा के लिये उनके जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार विषयों का प्रवन्ध होना चाहिए।

१०. बुनियादी शिक्षा के अन्त में आन्तरिक परीक्षा द्वारा ही प्रमाणपत्र दिये जाने की व्यवस्था होनी चाहिये।

११. बुनियादी शालाओं द्वारा निर्मित वस्तुओं के विक्रय के लिये एक केन्द्रीय संगठन होना चाहिये।

केन्द्रीय परामर्शदात्री शिक्षा-समिति ने उपरोक्त मुद्दों को मान्यता दी और भारत सरकार व प्रान्तीय सरकारों ने इन मुद्दों को स्वीकार कर लिया। यहाँ यह स्पष्ट करना अनिवार्य है, कि भूल वर्षों योजना धीरे-धीरे परिवर्तित होती जा रही है। अवधि की दृष्टि से उसमें १ वर्ष बढ़ गया है। पूर्व-योजना जो एक सम्पूर्ण सप्तवर्षीय योजना थी वह अब दो भाग क्रमशः ५ व ३ वर्ष में विभाजित कर दी गई। योजना के स्वावलम्बन वाले हिस्से को हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव में ही छोड़ दिया गया था। इस कमेटी ने भी इस विषय में केवल इतना ही कहा कि उद्योग के लिये जितना अतिरिक्त व्यय किया जावेगा उतना निकल जावेगा। समवाय भव क्रिया द्वारा शिक्षा के सिद्धान्त के रूप में ही रह गया और सांस्कृतिक विषयों के स्वतन्त्र शिक्षण की स्वीकृति मिला गई।

(घ) प्रथम अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन—पूना (१९३६)—
अम्बई सरकार ने अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें गत दो वर्षों के कार्य का सहावलोकन किया गया एवं जो समस्याएँ आईं उन पर चर्चा की गई। सम्मेलन ने जो निर्णय किये उनमें से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं :—

(१) अंग्रेजी की शिक्षा के जल्दी धुरी करने से भारतीय भाषाओं को भारी हानि पहुँची है। अतः प्रारम्भिक सप्तावर्षीय शिक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जानी चाहिये।

(२) बुनियादी शिक्षा के प्रशिक्षण की पद्धति में फिर भी पर्याप्त विकास बुनियादी स्कूलों के क्रियात्मक अनुभवों द्वारा किया जाना चाहिये और गांव के एवं बाहर के शिक्षकों के प्रशिक्षण की एक ही संस्था में व्यवस्था होनी चाहिये जिससे वे समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्राप्त कर सकें।

(३) दो वर्षों के अनुभव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि समन्वित पद्धति से शिक्षण सम्भव है, फिर भी अप्राकृतिक समवाय से बचना चाहिए। बुनियादी उद्योग के अविरक्त सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण भी समवाय के तत्वे प्रयोज्य प्रवर्तन प्रदान करने हैं अतः उनका भी लाभ लिया जाना चाहिए। योजना में निहित सभी शैक्षणिक पहलुओं से लाभ प्राप्त हो सके इस हेतु शिक्षकों के उद्योग-प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, विभिन्न अर्थों के करने वाले व्यक्तियों को व्यापक बना देना पर्याप्त न होगा।

(४) तुलनात्मक दृष्टि से यह स्वीकार किया जाता है कि वर्तमान माध्यमिक पाठ्यक्रमों पर जो खर्च हो रहा है बुनियादी शिक्षा उसका अधिकतम भाग पूर्ण करने का उद्देश्य रखती है।

बुनियादी शिक्षा का कार्य द्रुतगति से प्रारम्भ हुआ। अम्बई, मध्यप्रदेश तथा मद्रास की सरकारों ने प्रशिक्षण केन्द्र खोले। परन्तु द्वितीय विश्व-युद्ध के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी मत-भेद के कारण सन् १९४० में कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डलों ने त्याग-पत्र दे दिये और इस कार्य में शिथिलता आ गई। इसी समय प्रमुख उल्लेखनीय घटना बिहार में घटी। जब वहाँ पर प्रथम बार सन् १९४१ में बुनियादी शिक्षा बोर्ड, प्रशिक्षण केन्द्र एवं पन्द्रह बुनियादी स्कूलों को समाप्त कर दिया गया तब श्री गोरखधु चौधरी, मन्त्री राजकीय बुनियादी शिक्षा बोर्ड ने रायसेवा से त्यागपत्र देकर जनता के प्रतिनिधि के रूप में बुनियादी शिक्षा के कार्य को बाबू नि-स्वार्थ शिक्षकों के सहयोग से चालू रखने का विमर्श किया।

(५) द्वितीय अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन आदिया नगर— इस सम्मेलन में शिक्षा विभाग अम्बई प्रान्त, उत्तर प्रदेश, बिहार, काश्मीर के प्रतिनिधि एवं कुछ अन्य बुनियादी छात्रागणों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। सम्मेलन के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं :—

(१) बुनियादी छात्रागणों में छात्रों से शारीरिक और बौद्धिक विरासत एवं व्यवहार की दृष्टि से सन्तोषजनक प्रगति की है। बुनियादी छात्रा के छात्र अधिक कुशाग्र बुद्धि, अधिक प्रसन्न तथा अधिक धातु-निर्भर होते हैं। उनमें सहयोग की भावना उत्पन्न हुई है और वे सामाजिक एवं अन्य कुरीतियों से मुक्त होते आ रहे हैं।

(२) गणकारी शिक्षा-यदिन सारा हुई है और भविष्य में हम शिक्षा-से और भी अधिक अच्छे बन पाएंगे होने की आशा है।

इस सम्मेलन के पश्चात् दिनांक १ अगस्त, सन् १९४२ को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में सारे देश में "भारत छोड़ो" आन्दोलन शुरू हुआ। कुछ इसी-सी राष्ट्रीय संस्थाएँ ही इस आन्दोलन काय में जीवित रह गयीं। फिर भी यह है कि इस जमाने में १९४५ तक हम क्षेत्र की प्रगति रही रही। तीन वर्षों में गांधी जी से स्वतन्त्र हुए। उन्होंने बाहर भागे ही बुनियादी शिक्षा की परिभाषा पुनर्निर्माण कर उसे विशाल की ओर बढ़ाकर दिया। उन्होंने नयी तालीम को "नयी जीवन द्वारा शिक्षा" कह कर सम्बोधित किया। उन्होंने कहा "मुझे यह स्पष्ट गया है कि बुनियादी तालीम का क्षेत्र विस्तृत हो गया है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति जीवन की प्रत्येक स्थिति (Stage) की शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए।"

(ब) तृतीय अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन, सेवाग्राम (१९४५) बुनियादी शिक्षा के इतिहास में इस सम्मेलन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इस सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा का विस्तृत स्वरूप सामने आया। महात्मा गांधी ने भाषण में कहा—"अब तक भी हमारी शिक्षा-यदिन नहीं है और हमें ऐसा मानना कि मानो हम अब तक एक सप्ताह में वे जो सुने गाँव से सुरक्षित की ओर इस तथ्य पर संतुष्ट थे। अब हम एक सुले समुद्र में धकेले जा रहे हैं, जहाँ हमें पथ-प्रदर्शक केवल ध्रुव तारे से प्राप्त होगा। यह 'ध्रुव तारा' 'शमोयोग' है। अब हमारा ध्यान केवल सात वर्ष से चौदह वर्ष का बालक नहीं, बल्कि अब तो नयी तालीम का क्षेत्र गर्माधान से लेकर मृत्युपर्यन्त विस्तृत है।" पूर्ण परीक्षण के पश्चात् योजना समिति ने जीवन के विकास की चार स्थापनों के अनुरूप निम्न चार भागों में बाँट दिया :—

(१) प्रारंभिक शिक्षा—जीवन की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा जिससे मातृ शिक्षा भी सम्मिलित हो।

(२) पूर्व बुनियादी शिक्षा—सात वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा।

(३) बुनियादी शिक्षा—सात से चौदह वर्ष के बालकों की शिक्षा।

(४) उत्तर बुनियादी शिक्षा—चौदह से अठारह वर्ष के उन तबलों की शिक्षा जिन्होंने बुनियादी शिक्षा को पूर्ण कर लिया हो।

सम्मेलन ने चार समितियाँ निर्माण कर, उपरोक्त चारों स्थितियों के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण करने का कार्य उन्हें सुपुर्द कर दिया।

महात्मा जी का यह स्वप्न था कि कुछ वर्षों में हमारे गाँवों में वास्तविक समृद्धि के दर्शन होंगे। "यहाँ स्वच्छता, स्वास्थ्य, शान्ति एवं प्रसन्नता का राज्य होगा, अगर ऐसा न हुआ तो मैं यह मानूँगा कि हमारे नयी तालीम सम्बन्धी कार्य में कोई त्रुटि है।" इसी अवसर पर हिन्दुस्तानी तालीमी संघ से पाठ्यक्रम नये तारे से निर्धारित करने की प्रार्थना की गई।

तालीमी संघ ने फरवरी सन् १९४६ में बुनियादी स्कूलों के नवीन पाठ्य-क्रम तैयार करने के लिये एक समिति का निर्माण किया, जिसमें निम्न सदस्य थे :—

- (१) श्री सैयद अंसारी ।
- (२) श्री सलामत उल्लाह ।
- (३) बिहार का एक प्रतिनिधि ।
- (४) श्रीमती शान्ता नारुलकर ।
- (५) श्रीमती आशा देवी (संयोजिका) ।

पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूप-रेखा निम्न प्रकार थी :—

- (१) उद्योग, (२) मातृभाषा, (३) गणित, (४) सामाजिक विषय,
- (५) सामान्य-विज्ञान, (६) कला—विचकारी, संगीत और मनोरंजन कार्य आदि
- (७) व्यायाम तथा स्वास्थ्य-रक्षा ।

सीनियर विभाग के लिये उद्योग निम्न प्रकार के होने चाहिये :—

- (१) कतारई-नुमाई, (२) बागवानी, (३) बड़ईगीरी, (४) मिट्टी-कुट्टी का काम,
- (५) धातु का काम, (६) गत्ते का काम, (७) चमड़े का काम, (८) अन्य घरेलू काम ।

पाठशाला का समय-विभाग-वक्र ऐसा होना उपयुक्त है :—

“अ” उद्योग व सम्बन्धित ज्ञान—

२॥ घंटा

“आ” अन्य विषय—

{ १ } गणित	२० मिनट	} ३ घंटा
{ २ } मातृभाषा	४० मिनट	
{ ३ } समाज विज्ञान व सामान्य विज्ञान	१० मिनट	
{ ४ } कलारमक कार्य	४० मिनट	
{ ५ } व्यायाम	२० मिनट	

सन् १९४६ में ही प्रान्तों में पुनः कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों की स्थापना हुई ।

श्री बी० पी० खेर ने प्रान्तों के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया । इस सम्मेलन के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं :—

(१) बुनियादी शिक्षा के प्रयोग की दशा अब समाप्त हो चुकी है, अतः अब प्रांतीय सरकारों को प्रांतीय स्तर पर इस योजना को प्रारम्भ कर देना चाहिये ।

(२) शिक्षा के प्रारम्भिक सात वर्षों में अंग्रेजी का कोई स्थान न हो ।

(३) शारीरिक हिन का आयोजन सभी शालाओं में होना चाहिये ।

(४) अतुर्प अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन-बिक्रम (बिहार)

(१९४८)—सन् १९४७ में भारत स्वतन्त्र हुआ । इसके पश्चात् से ही प्रतिवर्ष नयी तालीम सम्मेलन होते हैं । विभिन्न विषयों पर पूर्ण विवेचन के पश्चात् निर्णय किये जाते हैं । अप्रैल सन् १९४८ में सम्मेलन ने नयी तालीम के प्रति अपने पुराने मकल को फिर से दोहराया और स्पष्ट किया कि वह पूज्य बापू की विचारधारा की समाज रचना करने का एक दक्षिणाती धस्त्र है । वे उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये हर

कठिनाई का मुकाबला करने को तैयार हैं। श्रीमती आशा देवी ने अपनी रिपोर्ट महात्मा जी के शब्दों को दुहराया कि स्वावलम्बी शिक्षा ही सच्ची शिक्षा है। तालीम को सच्चे अर्थ में एक नयी सामाजिक अवस्था की स्थापना करनी है जिसमें सब व्यक्ति भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही स्वावलम्बी नहीं होंगे वरन् वे भी आर्थिक दृष्टि से भी स्वावलम्बी होंगे।

सार्जेंट रिपोर्ट के आधार पर ४० वर्षों में सम्पूर्ण भारत में बुनियादी शिक्षा लागू की जा सकती थी। इतने लम्बे समय तक कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को शिक्षित नहीं रख सकता। इसी कारण इसका समाधान ढूँढ निकालने हेतु १९४८ में ही श्री बी० जी० खेर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई।

(ज) खेर समिति की रिपोर्ट (१९४८)—इस समिति की रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं :—

१. सारे देश में १६ वर्षों में ही अनिवार्य बुनियादी शिक्षा लागू की जा सकती है।

२. बुनियादी शिक्षा के व्यय का ३० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार को तथा ७० प्रतिशत राजकीय सरकारों को उठाना चाहिये।

भारतीय संविधान के अनुसार १४ वर्षों तक के लड़के-लड़कियों के शिक्षा प्राप्ति १० वर्षों में अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के लिये राज्य उत्तरदायी है। विभिन्न राज्य अपनी-अपनी सभी प्राथमिक शालाओं को बुनियादी शालाओं में परिवर्तित करने के कार्य में अग्रसर हो रहे हैं एवं प्राथमिक शिक्षा विस्तार योजना अन्तर्गत अब केवल बुनियादी पाठशालायें ही खोली जा रही हैं।

(झ) पंचम अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन—परिणामकंपलस—(१९४९)—मई सन् १९४९ में कोयम्बटूर के निकट परिणामकंपलस में यह सम्मेलन हुआ। इसमें श्री विनोबा जी ने उद्घाटन भाषण में निम्न विचार रखे :—

(१) मुझे विश्वास है कि सर्वोच्च समाज के निर्माण का सर्वश्रेष्ठ मार्ग नयी तालीम है।

(२) बुनियादी तालीम जब सरकारी तन्त्र का धंग बन जायेगी तब इसका क्या रूप होगा यही एक प्रश्न है ? एक कहावत है “मैंने मणुपति के निर्माण का मत बिया और बन्दर बन गया” इस प्रकार इसका स्वरूप कहीं इतना विवृत न हो जाय कि इसे पहचानना ही कठिन हो जाये। जब नयी शराब पुरानी बोतलों में भरी जाती है तो ऐसा फल अवश्यम्भावी है। इसी कारण शिक्षा विरोधियों को हम सतरे का मुकाबला करने को तैयार रहना चाहिये। नयी तालीम को विवृत होने से बचाने के लिये आदर्श पाठशालायें स्थापित की जायें।

(३) सात वर्षों के स्थान पर चार वर्षों के नई तालीम के कार्यक्रम को स्वीकार करने की प्रान्तों की नीति भी उपयुक्त नहीं है।

समाजवाद के पद में आकर देखें श्री जाकिर हुसैन ने निम्न बिन्दुओं को स्पष्ट किया :—

(१) इस उद्देश्य को सामने रखकर कि हम अपने देश में एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने जा रहे हैं, यह आवश्यक है कि भावी समाज के कुछ सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, कार्यालयों के अधिक कलदायी पदों की ओर आकर्षित न होकर, शिक्षा के क्षेत्र में भाजीवन योग देने को तैयार हों।

(२) अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के समान शिक्षक को भ्रष्ट होने का किञ्चित् भी अधिकार नहीं है। धर्म की दृष्टि से माता के अतिरिक्त, अन्य सबसे अधिक धर्मवान् व्यक्ति एक अच्छा शिक्षक ही होता है।

(३) उनके इस भाषण का अन्तिम वाक्य इस प्रकार है—“अगर हम प्रेम, और प्रेम ही नहीं अज्ञा, बच्चों के लिये पैदा करें तो हम अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। हम नहीं जानते कि किस सालक में एक वेनम्बर, या एक शिक्षक पुण्य, या एक नेता दिया पड़ा है।

(घ) पष्ठम अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन—आंगुल (१९५०)—
अप्रैल सन् १९५० में आंगुल (उड़ीसा) में यह सम्मेलन थी माधव मेहन, शिक्षा मंत्री मद्रास सरकार की अध्यक्षता में हुआ। अध्यक्ष के भाषण के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं :—

(१) व्यापक समाज की रचना बुनियादी शिक्षा के आधार पर ही हो सकती है। शिक्षा की वर्तमान स्थिति बड़ी भयानक है और केवल बुनियादी शिक्षा ही इस भयावह स्थिति से देश को बचा सकती है और भारत की शैक्षणिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकती है।

(२) बुनियादी शिक्षा के आलोचक इसे अब भी प्रयोगात्मक परिस्थिति में ही रखना चाहते हैं क्योंकि इसी दशा में उसमें समायोजन (Adjustments), परिवर्तन एवं सुधार सम्भव हैं, परन्तु हमें यह स्पष्ट समझना है कि प्राचीन ग्रीकानी एवं रोमन काल से आज तक कोई भी शिक्षा व्यवस्था अन्तिम रूप में स्वीकार नहीं की गई है।

(३) सप्तम अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन, सेरायाम (१९५१)—
अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन का सातवाँ अधिवेशन २८ फरवरी से ५ मार्च १९५१ तक सेरायाम में हुआ। यह सम्मेलन थी बदीनाथ वर्मा, शिक्षा मंत्री, बिहार की अध्यक्षता में हुआ था। इस सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा की बर्ष भर की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें केन्द्रीय सरकार, प्रांतीय सरकारें एवं नगर-सरकारी संस्थाओं के बुनियादी शिक्षा के विकास और प्रसार की सराहना की गई। सम्मेलन में विभिन्न गोष्ठियों ने भी अपनी-अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा-विज्ञान पर अधिक विचार-विमर्श किया गया। शिक्षा में ग्रामवासियों से अधिकारिता सहयोग प्राप्त करने पर बल दिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि सम्मेलनों को यह सुझाव जाय कि समझाव को अधिक सक्रिय बनाने के लिये सब के धारण में ही पूरे सब भर की योजना बन जानी चाहिये।

(घ) सन् १९३६ में प्रथम अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन पूना में हुआ। इसमें यह निर्णय हुआ कि अंग्रेजों को प्रथम ७ वर्ष की शिक्षा से वर्जित किया जाना चाहिए, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, एवं समवाय के हेतु प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण का भी उपयोग किया जा सकता है। इन पाठशालाओं के खर्च का कुछ अंश भी उद्योग की आय से पूर्ण हो सकता है।

(ङ) उपरोक्त प्रकार का द्वितीय सम्मेलन सन् १९४० में जामिया नगर दिल्ली में हुआ। इसमें यह मत व्यक्त किया गया कि इस शिक्षा से छात्रों को पर्याप्त लाभ हो रहा है और समवायो पद्धति सफल हो रही है।

(च) तृतीय सम्मेलन सन् १९४३ में सेवाग्राम में हुआ। यह बुनियादी शिक्षा के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण है। जब इस शिक्षा का क्षेत्र गर्माबान से लेकर मृत्यु-पर्यन्त विकसित मान लिया गया। इस विकास को चार भागों में बाँट दिया जो क्रमशः इस प्रकार हैं—श्रीष्ठ शिक्षा, पूर्व बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा और उत्तर बुनियादी शिक्षा। सन् १९४६ में बुनियादी स्कूलों के नवीन पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए एक समिति का भी निर्माण किया गया।

(छ) उपरोक्त प्रकार का चतुर्थ सम्मेलन बिक्रम (बिहार) में सन् १९४८ में हुआ। इसमें नयी तालीम के प्रति पुराने संकल्प को दुहराया गया एवं स्वावलम्बन के आर्थिक, शैक्षिक एवं आत्मिक पहलू पर बल दिया गया।

(ज) छेठ समिति की स्थापना सन् १९४८ में सार्वभौम योजना के अनुसार ४० वर्ष में अनिवार्य बुनियादी शिक्षा के भारत में लागू करने की प्रवृत्ति पर विचार करने के हेतु की गई। इस समिति ने व्यक्त किया कि उपरोक्त कार्य १६ वर्ष में हो सकता है और बुनियादी तालीम के व्यय का ३०% केन्द्रीय सरकार एवं शेष राज्य सरकारें उठावें।

(झ) पंचम अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन सन् १९४९ में परिनायकंपलय में हुआ। इस अवसर पर उद्घाटन भाषण में श्री विनोबा जी ने कहा कि बुनियादी तालीम के द्वारा ही देश में सर्वोच्च समाज की स्थापना सम्भव है। बुनियादी तालीम जब सरकारी तन्त्र का अंग बन जाये उस समय उसे विहृत होने से बचाने का कार्य शिक्षा-विद्येयों का है।

(ञ) उपरोक्त प्रकार का सम्मेलन सन् १९५० में अंग्मुल (उड़ीसा) में हुआ। अध्यक्ष श्री माधव मेहन ने शिक्षा की वर्तमान परिस्थिति पर प्रकाश डालकर यह विव्वात व्यक्त किया कि ग्यायपूर्ण समाज की रचना केवल बुनियादी तालीम के आधार पर ही हो सकती है।

(ट) सप्तम अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन सन् १९५१ में सेवाग्राम में हुआ। इसमें ग्रामीण विद्वविद्यालय, ग्रामशक्तियों, संघर्ष तथा छापाग्रहों को समावेश में कई तरह की योजना बनाकर समाज को सफल बनाने पर अधिक बल दिया गया।

बुनियादी तालीम के उद्देश्य

हमारे राष्ट्र की वर्तमान शिक्षा केवल बौद्धिक होने के कारण शारीरिक, मानसिक एवं हृदय के विकास का उपयुक्त अवसर प्रदान नहीं करती। इस कमी की पूर्ति हेतु बुनियादी तालीम का जन्म हुआ। महात्मा जी अन्य शिक्षा विधियों की तरह शिक्षा के केवल एक ही उद्देश्य से सन्तुष्ट नहीं थे। उन्होंने भी एक से अधिक उद्देश्य प्रस्तुत किये। जिससे मानव-जीवन के सभी घण्टों को प्रभावित किया जा सके। महात्मा गांधी से किसी ने पूछा कि भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात् शिक्षा का क्या उद्देश्य होगा? उन्होंने उत्तर दिया—चरित्र-निर्माण।

चरित्र-निर्माण—महात्मा जी के शब्दों में स्कूल और कॉलेज चरित्र-निर्माण की उद्योगशालाएँ हैं। वहाँ पर बालकों को अपने अन्तर की खोज करनी है और व्यक्तिगत चरित्र की रक्षा करनी है क्योंकि वैयक्तिक पवित्रता के अभाव में शिक्षा का कोई मूल्य नहीं। ज्ञान-प्राप्ति का अन्तिम उद्देश्य चरित्र-निर्माण है। सच्ची शिक्षा अक्षर-ज्ञान में नहीं वह तो चरित्र-निर्माण में ही निहित है। पुस्तकों के पृष्ठ से नहीं, बल्कि शिक्षकों के जीवन से और सब कहा जावे तो व्यक्ति के अन्तर से चरित्र का प्रादुर्भाव होता है। बुनियादी तालीम का सर्वप्रथम उद्देश्य चरित्र-निर्माण माना गया है।

सा विद्या या विमुक्तये (स्वतन्त्रता)—चरित्र-निर्माण के पश्चात् दूसरा स्थान महात्मा जी ने शिक्षा के उद्देश्यों में स्वतन्त्रता को दिया। राजनैतिक स्वतन्त्रता के सीमित क्षेत्र से विकसित एक ऐसी स्वतन्त्रता से यहाँ अर्थ है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो। स्वतन्त्रता का साम्यिक अर्थ है सब प्रकार से दासत्व से मुक्ति। कोई भी व्यक्ति स्वतन्त्र नहीं कहा जा सकता है जब तक कि वह आर्थिक स्वतन्त्रता, जिसके अन्तर्गत वस्त्र, भोजन, एवं शरणस्थान आते हैं, प्राप्त न करले। वह तब तक स्वतन्त्र नहीं जब तक कि उसे राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त न हो और वह तब तक भी स्वतन्त्र नहीं जब तक कि उसे बौद्धिक एवं मानसिक स्वतन्त्रता प्राप्त न हो। गुजरात विद्या-पीठ जिसकी पूज्य महात्मा जी ने सन् १९२० में स्थापना की वो उसका आदर्श वा 'सा विद्या या विमुक्तये' जिसका अर्थ है विद्या वही है जो मुक्ति एवं स्वतन्त्रता प्रदान करे। हिन्दू दर्शन के अनुसार मानव माया के बंधन में बंधा हुआ है। वास्तव में प्रत्येक मानव के दो स्वरूप हैं एक बाह्य जो संसार से सम्बन्धित है और दूसरा आन्तरिक जो आत्मा और परमात्मा से सम्बन्धित होकर आवागमन के बन्धनों में बंधा हुआ है। बाह्य स्वतन्त्रता की पूर्णता के पश्चात् आन्तरिक स्वतन्त्रता का प्रारम्भ होता है। क्योंकि भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के बिना आत्मज्योति दैवि्यमान नहीं होती। के मतानुसार मानव के सामने सब से बड़ा काम इस आत्मा को बन्धन से मुक्त

एवं स्वतन्त्र करना है और शिक्षा वही है जो मानव के इस उद्देश्य में सहायक हो सके।

आत्मज्ञान—महात्मा गाँधी शिक्षा के अन्तिम उद्देश्य के रूप में आत्मज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। यह हमारे राष्ट्र, संस्कृति एवं नागरिकों की विचारधारा के अनुकूल है। आत्मज्ञान के उद्देश्य को शिक्षा विचारद भी जौन-यादम ने भी प्रस्तुत किया है। परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि अपने जीवन के अन्तिम दिनों में महात्मा जी ने इस उद्देश्य पर बल देना बन्द कर दिया था। वे एक व्यावहारिक पुरुष थे और यह समझते थे कि मेरा सम्बन्ध राष्ट्र के करोड़ों नागरिकों की शिक्षा से है जो अज्ञान के अन्धकार में पड़े हुए हैं। उनको आत्मज्ञान होना तो बहुत दूर की बात है, पहले तो यह आवश्यक है कि उनके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। आत्मज्ञान का आदर्श बहुत सुन्दर है परन्तु इसके क्रियान्वित होने के लिए उपयुक्त वातावरण चाहिए। अतः ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए जहाँ शान्ति हो, किसी भी वस्तु का अभाव न हो और समृद्धि का राज्य हो। इस सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रयत्न के साथ ही साथ अगर "आत्मज्ञान" का आदर्श भी लगातार दृष्टि के सामने रखा जावे तो निश्चित ही यह संसार ध्यान की तुलना में अधिक अच्छा बन सकेगा और धार्मिक और वैमनस्य और बैर-भाव स्थित हैं वे समाप्त हो जावेंगे। इस अज्ञात भूमि पर स्वर्ग की स्थापना हो सकेगी।

उद्देश्यों के प्रमुख दो भाग—महात्मा गाँधी वैदिक काल से प्रागै के नागरिकों के समान निकटस्थ वर्तमान की बजाय सत्य की अन्तिम सीमा की दृष्टि से सोचने के आदी थे। वे वर्तमान को तो केवल सर्वोच्च उद्देश्यों की ओर ले जाने का माध्यम मात्र मानते थे। इस तरह गाँधी जी के शिक्षा के उद्देश्यों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं प्रथम तो निकटस्थ उद्देश्य और द्वितीय अन्तिम उद्देश्य। उनके निकटस्थ उद्देश्य के अनेकों अंग हो सकते हैं जैसे :—

- (अ) नागरिकता के गुणों का विकास।
- (आ) नैतिक विकास।
- (इ) विविध विकास (शरीर, बुद्धि और मन)।
- (ई) सांस्कृतिक उद्देश्य।
- (उ) धार्मिक उद्देश्य।
- (ऊ) सर्वोदयी समाज की स्थापना आदि।

ये सभी अंग परस्पर-निर्माण एवं स्वतन्त्रता के दो विस्तृत उद्देश्यों में समा जाते हैं। ये दो निकटस्थ उद्देश्य अन्तिम उद्देश्य के लिए माध्यम बनकर व्यक्ति के परमात्मा एवं आत्मा के ज्ञान में सहायक होते हैं। इस प्रकार परिमित को अपरिमित में, एवं आत्मा को परमात्मा में समा जाने का अन्तिम उद्देश्य पूर्ण होता है।

महात्मा जी की दृष्टि में वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का मूल्य—बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य का विवेचन करते समय महात्मा जी के सामने वैयक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्य एक दूसरे के विरोध में कभी नहीं आये, इसका कारण केवल

यही था कि महात्मा गांधी का दर्शन प्रति को एक धोर रखकर मध्यम मार्ग को ग्रहण करता है और वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों के बीच सन्तुलन लाने का प्रयत्न करता है। गांधी दर्शन की महानता इसी में है कि वह वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों को संयोजित करके शिक्षा-विशेषज्ञों की एक बड़ी उत्तमन को दूर कर देता है। महात्मा जी ने कहा है। “मैं वैयक्तिक स्वतन्त्रता को मानता हूँ लेकिन आपको यह भूलना नहीं है कि व्यक्ति आवश्यक-रूपेण एक सामाजिक प्राणी है। वह मान की स्थिति में इसी कारण पहुँचा है क्योंकि उसने अपने व्यक्तित्व को सामाजिक विकास की आवश्यकताओं से संतुलित किया है।—हमने वैयक्तिक स्वतन्त्रता और सामाजिक प्रतिबन्ध का माध्यम निकालना सीख लिया है। सारे समाज की भलाई की दृष्टि से सामाजिक प्रतिबन्ध के सामने व्यक्ति का (जो उसका सदस्य है) आत्मसमर्पण समाज और व्यक्ति दोनों को समित करता है।” इस प्रकार महात्मा जी तो विभिन्नता में एकरता के दर्शन करना चाहते थे। वे ऐसे समाज की रचना करना चाहते थे जिसके सभी व्यक्ति सम्पूर्ण समाज की भलाई में योग देने हुए भी अपने व्यक्तित्व को बचाने रख सकते हैं। इतना ही नहीं वे तो केवल इतने में ही सन्तुष्ट थे कि अगर व्यक्तियों को सही प्रकार शिक्षित किया गया, तो किसी को समाज की चिन्ता करने की जरूरत ही नहीं जिसके वे सदस्य हैं। किसी दूसरे स्थान पर उन्होंने कहा है कि समाज-सेवा शिक्षा का आवश्यक अंग होना चाहिये। उनकी उल्लेख दोनो पुस्तिकाँ यद्यपि सम्प्रदाय में भिन्न दिखाई देती हैं पर उनमें एक धारणा एकता समाई हुई है। इसी कारण गांधी दर्शन में वैयक्तिक विकास और सामाजिक विकास परस्पर विरोधी नहीं हैं परन्तु एक दूसरे पर आधारीत हैं, और वह भी इस सीमा तक कि एक को दूसरे से अलग करने, बचाना तक नहीं की जा सकती। उन्होंने नियमों एवं प्रयोग द्वारा भी यह बतलाना कि आत्मज्ञान और समाज-सेवा में शिक्षा के उद्देश्य के रूप में कोई विरोध नहीं। उनके स्वयं के शब्द हैं “मानव का अन्तिम लक्ष्य परमात्मा से प्रपञ्चीकरण है और उसकी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी गतिविधियाँ उस अवस्था-दर्शन के उद्देश्य से नियंत्रित होनी चाहियें। इस अन्तिम उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु मन्वान सब मानवों की सेवा आवश्यक हो जाती है केवल इसी कारण क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग उसकी स्वर की रचना में दर्शन प्राप्त करना और उसके समर्थन बन जाना है।” इस प्रकार आत्मज्ञान और समाज-सेवा दो भिन्न-भिन्न उद्देश्य नहीं बरन् हम तो आत्मज्ञान में अवकाश-प्राप्ति करते हैं और अवकाश-प्राप्ति में आत्मज्ञान करते हैं।

दूसरी दर्शन का सार यह है कि व्यक्तित्व का ऐसे सामाजिक वातावरण में विकास हो जहाँ वह सार्वजनिक हित एक सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा बनाने का स्वतन्त्र अवसर प्राप्त कर सके। इसी कारण महात्मा जी बतलाना थे समाज में बदलाव करने हैं जहाँ व्यक्तित्व पुष्टि होने के स्थान पर सामाजिक लक्ष्य एवं के अन्तर्गत के विनिर्दिष्ट हो सके।

यत्नमान बुनियादी शालाओं द्वारा उद्देश्य प्राप्ति—आज हमारे राष्ट्र में जो बुनियादी शिक्षा का कार्य हो रहा है उसका मूल्यांकन करने का आंशिक प्रयास “ऐसेस-मेन्ट कमीटी ऑन बेसिक एजुकेशन” ने किया था। उसने सन् १९५६ से यह व्यक्त किया—इस बात के निर्विरोध प्रमाण हैं कि बुनियादीशाला के बच्चे तुलनात्मक दृष्टि से अधिक सजग, अधिक प्रश्न पूछने वाले, ज्ञान-प्राप्ति के अधिक इच्छुक, अधिक सूझ-बूझ वाले, अधिक उत्तरदायी और अपने वातावरण के अधिक जानकार होते हैं। उनमें व्यक्त करने की अधिक शक्ति है और उनमें सर्वांगीण विकसित व्यक्तित्व के अधिक गुण पाये जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी उनमें प्राप्ति ज्ञान के विवेचन करने, समझने व विग्रह करने की अधिक सजगता है। ये सब लाभ निश्चित ही दीक्षाधिकार प्राप्त हैं।

अतः स्पष्ट है कि बुनियादी तालीम पूर्व दिशा-वृद्धि की तुलना में अधिक अच्छी शिक्षा-वृद्धि है और अपेक्षित उद्देश्यों की निश्चित ही इसके द्वारा प्राप्ति होगी।

सारांश

बुनियादी-तालीम के उद्देश्य :—

१. चरित्र-निर्माण।
२. स्वतन्त्रता।
३. आत्मज्ञान।

बुनियादी तालीम के उद्देश्यों के प्रमुख भाग :—

- (अ) निकटस्थ उद्देश्य।
- (आ) अन्तिम उद्देश्य।

निकटस्थ उद्देश्यों में निम्न सभी उद्देश्य आ जाते हैं :—

१. नागरिकता के गुण अर्पण करना।
२. नैतिक विकास।
३. त्रिविध विकास।
४. सांस्कृतिक उद्देश्य।
५. आर्थिक उद्देश्य।
६. सर्वोदयी समाज की स्थापना।

अहात्मा गांधी की दृष्टि में वैयक्तिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य परस्पर विरोधी नहीं। उनकी दृष्टि में व्यक्ति का विकास और सामाजिक उन्नति में इतने अन्तर आधारित हैं कि एक को दूसरे से अलग करके, कल्पना ही नहीं की जा सकती।

गांधी दर्शन के सार के रूप में हम यह कहेंगे कि, व्यक्तित्व का ऐसी सामाजिक वातावरण में विकास होता है जहाँ वह सार्वजनिक हित एवं सार्वजनिक गतिविधियों में कार्य करने का स्वतन्त्र अवसर प्राप्त कर सके।

बुनियादी ज्ञान में परम्परागत ज्ञानार्थों की तुलना में बातों का समतोल विकास हुआ है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

- (१) बुनियादी शिक्षा के क्या-क्या उद्देश्य हैं ? सविस्तार उत्तर दीजिये।
- (२) बुनियादी तालीम में शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य एवं सामाजिक उद्देश्य का मेल भी वे किस प्रकार समन्वय किया है ? स्पष्ट कीजिए।
- (३) “यदि व्यक्ति प्रगति करेगा तो समाज भी प्रगति करेगा और यदि समाज की प्रगति होगी तो व्यक्ति को भी प्रगति होगी।” इस कथन की पुष्टि कीजिये।

राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति और

अनिवार्य शिक्षा, मातृभाषा, अंग्रेजी व उद्योग की स्थिति

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शिक्षा के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए ता० ३१-७-३७ के हरिवन में लिखा था कि "शिक्षा से मेरा मतलब है बच्चे या मनुष्य की सभ्य सार्वभौमिक, मानसिक और पारिव्यक्तिकताओं का सर्वतोमुखी-विकास। अक्षर ज्ञान न तो शिक्षा का आरम्भ है, और न अन्तिम लक्ष्य। वह तो अनेकों उपायों में से एक है जिनसे स्त्री पुरुषों को सिधित किया जा सकता है।" उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति की दृष्टि से उन्होंने एक नई शिक्षा-प्रणाली को जन्म दिया था। इस प्रणाली की बुनियादी शिक्षा या सर्वा योजना कहा गया है। इससे यह अपेक्षा की गई है कि इसके द्वारा राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक अनिवार्य रूप में निश्चित परिमाण की जीवनोपयोगी और समाजोपयोगी शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। ऐसी शिक्षा का प्रबन्ध विदेशी शासनकाल में सम्भव नहीं था। सन् १९३७ के अक्टूबर मास में वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा विषयक चार प्रस्ताव स्वीकार किये गये। उन्हें ही हम बुनियादी शिक्षा के मुख्य अंग कहकर सम्बोधित करते हैं।

बुनियादी शिक्षा के मुख्य अंग—

(१) सप्त-वर्षीय निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा (जिसे बाद में दस-वर्षीय कर दिया गया)।

(२) शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा हो।

(३) उद्योग के आधार द्वारा शिक्षा दी जाये।

(४) शिक्षा स्वावलम्बी हो।

(१) सप्त-वर्षीय निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा—जैसे प्रत्येक जीवधारी की प्रकृति में कुछ साधन एवं सुविधाएँ समान रूप से प्रदान की हैं वैसे ही वह समाज जिसमें मानव जन्म लेता है, उसका भी कर्तव्य होता है कि वह उसे कुछ साधन एवं सुविधाएँ प्रदान करे। इन्हीं सुविधाओं के अन्तर्गत शिक्षा भी आती है। ज्यों-ज्यों समाज अधिक-अधिक प्रगतिशील होता जाता है, त्यों-त्यों वहाँ के नागरिकों को प्राप्त होने वाली निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का परिणाम भी बढ़ता जाता है। उपरोक्त योजना के अन्तर्गत आरम्भ में सप्त-वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था थी। बाद में इसी अवधि को आठ वर्ष कर दिया गया और ६ से ११ साल तक के बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य बेसिक, एवं १२ से १४ साल तक की शिक्षा को अनिवार्य बेसिक कह कर

इस कार्यक्रम को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। श्रेष्ठ जनतन्त्र की स्थापना का आधार शिक्षित नागरिक है जो अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति जागरूक हो। वह तभी सम्भव है जबकि वह शिक्षित हो। वह शिक्षित तभी हो सकता है जब शिक्षा सार्वभौम, निःशुल्क एवं अनिवार्य हो अतः निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का जनतन्त्र में बड़ा महत्व है।

(२) शिक्षा का माध्यम (क) मातृभाषा—गहने शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम द्वारा दी जाती थी। इसके कारण बालकों की शक्ति का भारी ह्रास होता था। स्थित्यता के पश्चात् राष्ट्र पर अपनी भाषाओं को विकसित करने की जिम्मेदारी आई। अब उस पर यह देखने की भी जिम्मेदारी है कि छात्रों पर विदेशी भाषा के माध्यम के कारण अनावश्यक बोझ न पड़े। स्कूल समाज का प्रतिबिम्ब तभी बन पाता है जबकि वहाँ की शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा हो। इसी कारण प्रारम्भिक शिक्षा के विषय में समय-समय पर यह दुहराया जाता है कि बालक को अपने नगर, ग्राम एवं जिले की भाषा के माध्यम द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिये। इसके पश्चात् माध्यम का घेरा प्रान्तीय भाषा तक पहुँच कर उच्च शिक्षा के लिये राष्ट्रीय भाषा तक विस्तृत हो जाता है। हमारी अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। उसे शिक्षित करने हेतु दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली भाषा ही शिक्षा का माध्यम बन सकती है। गाँवों की अपनी सम्यता और संस्कृति को अनुष्ण रखने के लिये भी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा का होना आवश्यक है। जैसे जिलों की भाषाओं के भिन्न-भिन्न होने की दशा में अन्तर-जिला विचार विनिमय की दृष्टि से एक प्रान्तीय भाषा बन जाती है, वैसे ही अन्तर-प्रान्तीय विचार विनिमय की दृष्टि से देश की एक राष्ट्रीय भाषा का जन्म होता है। “शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो”, इस दृष्टि से विद्यालय के स्तर के साथ-साथ मातृभाषा के अर्थ में भी अन्तर होता चला जाता है। वही मातृभाषा एक स्तर पर स्थानीय भाषा है, दूसरे स्तर पर जिले की भाषा है, तीसरे स्तर पर प्रान्तीय भाषा है और चौथे स्तर पर राष्ट्रीय भाषा है। जैसे—

(घ) गाँव के स्कूल में गाँव की (स्थानीय) भाषा मातृभाषा के रूप में शिक्षा का माध्यम बनती है।

(आ) जिला स्तर के स्कूल में जिले की भाषा मातृभाषा के रूप में शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए।

(इ) सम्पूर्ण प्रांत की दृष्टि से संचालित स्कूलों में प्रान्तीय भाषा मातृभाषा के रूप में शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए।

(ई) सम्पूर्ण राष्ट्र की भाँप को पूरी करने वाली संस्थाओं में राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा के रूप में शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए।

(अ) अंग्रेजी—निश्चय ही एक दिन ऐसा आयेगा जब बुनियादी भाषाओं में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जायेगी। आज भी शिक्षा के माध्यम के रूप में इसे कोई स्थान नहीं फिर भी भाषा के रूप में आज अंग्रेजी का महत्व है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों

(३) बच्चों की निजी एवं स्वाभाविक विषयों द्वारा ज्ञान प्राप्ति—सभी शिक्षा-शास्त्रियों ने क्रियाशीलता पर बल दिया है, पर भव तक बौद्धिक विकास का प्रथम स्थान रहता चला आया। पुरानी पद्धति ज्ञान को बालक पर थोपती थी। भव बालक कुछ करके ब बनाकर सीखता है और जो कुछ वह सीखता है वह उसके लिए विशेष महत्व रखता है। भव शिक्षा का अर्थ है “बनाकर सीखना।”

(४) क्रियाशीलता, उत्पादन एवं प्रयोग—स्थानीय सुविधाओं एवं जीवन से सम्बन्ध होने से उद्योग कार्य का अधिक एवं उपयोगात्मक महत्व भी बढ़ जाता है। एकतावादी शिक्षा के छात्रों के विपरीत बुनियादी स्कूल के छात्र सीखते भी हैं और कमाते भी हैं।

(५) शिक्षा का वायावर कोई उद्योग रहता है—बुनियादी शिक्षा में उद्योग का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम से सम्बन्ध जोड़ते हैं और जो कुछ पढ़ाया जाता है वह किसी न किसी उद्योग एवं शिल्प के द्वारा पढ़ाया जाता है।

(६) अध्यापक और छात्र दोनों स्वतन्त्रता का अनुभव करते हैं—छात्र अपने कार्य की योजना स्वयं बनाने हैं। सम्बन्धित सम्पत्तियों के हिस भी स्वयं ही निकालते हैं। वे जिम्मेदारियाँ सम्भालने के पर्याप्त अवसर पाते हैं। उनके स्वतन्त्रता महगूस होती है। अध्यापक पर स्कूल के कार्यक्रम में अपनी बुद्धि का प्रयोग करने का दायित्व रहता है। वह स्वतन्त्रता का अनुभव करता है।

(७) बच्चे हाथ से काम करके गर्व का अनुभव करते हैं—प्रायः तक हमारे समाज में शिल्पियों को भीका समझा जाता है, उसका कारण यह है कि शिक्षा में केवल बौद्धिक ज्ञान का ही स्थान रहा है। यह भेदभाव हमें समाप्त करना है। यह सभी हो सकता है जब बालक स्वयं शिल्प-कार्य करें और शिक्षा में शिल्प का बौद्धिक ज्ञान से अधिक महत्व हो। जैसे हमारी संस्कृति में किसी भी शुभ अवसर पर “गणपति” की स्थापना करते हैं और उनको सब देवताओं में उच्च मानते हैं उसी प्रकार शिक्षा के कार्यारम्भ में उद्योग को महात्मा जी ने गणपति के रूप में स्थापित किया एवं सब विषयों से उच्च माना।

(८) राज्य और अहिंसा के आदर्शों की स्थापना—अन्य स्थान पर यह स्पष्ट किया जा चुका है कि बुनियादी शिक्षा, महात्मा गांधी के ‘सत्य एवं अहिंसा’ के आदर्शों द्वारा, सर्वोदयी समाज की स्थापना करना चाहते हैं। यह समाज की उन्नति की वह सीमा होगी जहाँ समाज के सभी व्यक्तियों की उन्नति एवं उदय होगा। विनोबा जी ने कहा है कि हम एक सारी बात साप से तो सर्वोदय साथ जावेगा—“हर एक दूसरे की चिन्ता रखे, साथ ही अपनी चिन्ता ऐसी न रखे कि जिससे दूसरे को तकलीफ हो।”

इस प्रकार हमें विश्वास है कि यह राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति हमारे समाज की सर्वोदयी समाज की ओर अग्रसर करे, सारे समाज में सर्वोदयी अवस्था की स्थापना कर सकेगी। सभी को सम्पूर्ण मानवता की शान्ति एवं सुख मिलेगा।

सारांश

सूचिका—वर्षा योजना भारत के पूरे राष्ट्रीय प्रश्न को हल करने का रास्ता है।

मूल वर्षा योजना—मानुभाषा के माध्यम द्वारा उद्योग पर आधारित वर्षा, निःशुल्क, अनिवार्य, स्वावलम्बी शिक्षा को ही हम वर्षा-शिक्षा योजना कह सकते मुख्य ग्रंथ निम्नलिखित हैं :—

१. सप्तवर्षीय निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा।
२. शिक्षा का माध्यम (क) मानुभाषा, (ख) अंग्रेजी।
३. शिक्षा का आधार उद्योग हो।
४. शिक्षा स्वावलम्बी हो।

राष्ट्रीय शिक्षा-व्यवस्था—स्वावलम्बन के महत्व से रहित मूल वर्षा योजना ही राष्ट्रीय शिक्षा-व्यवस्था है।

राष्ट्रीय शिक्षा-व्यवस्था की विशेषताएँ :—

१. शिक्षा का केन्द्र बालक है।
२. ज्ञान और विद्या एक अक्षर्य समष्टि है।
३. बालक को स्वाभाविक क्रियाओं द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है।
४. क्रिया उत्पादक और संप्रयोजन है।
५. शिक्षा का आधार कोई उद्योग रहता है।
६. अध्यारक और छात्र दोनों अपने को स्वतन्त्र अनुभव करते हैं।
७. हाथ का काम करने में बच्चा गर्व का अनुभव करता है।
८. साथ और अहिंसा के धारणों की सहाय में स्वायत्तता होती है।

सर्वोपरी समाज का संसार में निर्माण कर यह सम्पूर्ण मानवता की भागीदारी एवं सुख प्रदान करेगी।

अभ्यासार्थ प्रश्न

- (१) राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के मूल सिद्धान्तों को सविस्तार समझाये।
- (२) मूल वर्षा योजना और राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिये।

राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का सांस्कृतिक आधार

प्रस्तावना—भारत एक प्राचीन देश है। यहाँ के संस्कृति रूपी सागर में अनन्त काल से अनेकों प्रकार की धाराओं ने अपने विचारों का समावेश किया है। यहाँ पर आये आये, और आयों के पूर्व भी कई जातियों का यहाँ आना स्वीकार किया जाता है। आयों के पश्चात् यहाँ पर यूनानी आये। यहाँ शक और हूण भी हमलावरों की तरह आये। यहाँ पर गोरी और गजनवी आये। उत्तर-पश्चिम के मार्ग से यहाँ आलीर में बाबर आया। बाद में यूरोप निवासी जैसे पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज आये। अंग्रेजों ने यहाँ शासन स्थापित किया। परन्तु वे भी यहाँ नहीं रहे। यों आने वाले सभी यहाँ के जन-जीवन में घुल मिल गये। इस प्रकार के महा-सम्मेलन ने यहाँ की बुनियादी संस्कृति को, जो आयें संस्कृति मानी जाती है, प्रभावित किया और इसका एक ऐसा रूप बना जिसे आज सभी अपना कहते हैं। भारत की यह संस्कृति विभिन्नता में एकता का रूप ग्रहण किये हुये है। इस एकता का आधार भारतीय मनोवृत्ति की उदारता और सहनशीलता है। इसी सहनशीलता के कारण भारत में कभी-कभी अपनी संस्कृति की विरोधी प्रवृत्तियों को भी जीने का अवसर दिया। इस दृष्टि से अगर हम यह कहें कि एक अच्छे गुण की यह एक चरम सीमा है, तो भी भ्रष्टुक्ति नहीं है। हम अपने देश की संस्कृति के प्रमुख बिन्दुओं पर दृष्टि डालें तो हम यह कह सकते हैं कि भारत में सत्य और अहिंसा को सदा से महत्व दिया जाता है। यहाँ सादा जीवन और उच्च विचारों वाले लोगों का नेतृत्व रहा है। यहाँ वैयक्तिक स्वास्थ्य को महत्व दिया जाता है। यहाँ पर लोग ईश्वर में सदा से विश्वास करते रहे हैं। लोग दूसरों की ओर विशेष प्रकार से कमजोरों, असहायों और अशक्तमन्दों की मदद करना अपना धर्म मानते हैं। आत्मा को परमात्मा मानकर सब जीवों को यहाँ बराबर का दर्जा दिया गया है। अधिकारों की बजाय यहाँ के लोग कर्म को अधिक महत्व देते हैं और सहनशीलता का गुण जिसके लिए धर्मी-धर्मी मेलों किया गया है इस देश के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। हमारी संस्कृति के इस अनुल भंडार में से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कुछ विचारों को चुन कर, उनका अपने जीवन में प्रयोग किया और राष्ट्र की शिक्षा को एक नया रूप दिया। देश ने स्वतन्त्रता प्राप्त की। सारे ससार को एक नया दृष्टिकोण मिला। महात्मा गांधी द्वारा निर्मित शिक्षा-पद्धति के प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं :—

(१) सत्य और अहिंसा—महात्मा जी के दर्शन का केन्द्र बिन्दु 'सत्य' है। इसे ही वे ईश्वर कहते थे। इस सत्य की प्राप्ति का साधन वे 'अहिंसा' को मानते थे। अतः सत्य का ही व्यावहारिक स्वरूप अहिंसा है। 'अहिंसा' की सीमा भव तक के

हैं' का प्रत्यक्ष स्वरूप है किसी की सीधा हानि पहुँचाना। इसी का अप्रत्यक्ष रूप उस समय उपस्थित होता है जब मानव की हिंसा हो रही हो फिर भी उसे यह भास न हो कि कोई उसकी हिंसा कर रहा है। पूँजीपतियों ने श्रमिकों को नीचा मरु कर उनका दोषण प्रारम्भ किया और एक निश्चित अवधि तक, जब तक कि लोके जगाया नहीं गया उन्हें इसका ज्ञान न हो सका। प्राचीन काल में श्रम जीवियों। समाज में बड़ा आदर था और उन्हें बुद्धि जीवियों के समकक्ष स्थान प्राप्त था। नेपादी शिक्षा भी श्रमिकों को समाज में उपयुक्त स्थान दिलाना चाहती है तथा रीतिक श्रम को आधार मानती है।

(५) स्वाध्याय का महत्त्व—भारत में प्राचीन काल में हर गाँव एक स्वाध्यायी था। खेती वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय थी। प्रतिरिक्त समय में वे कताई-ई करते थे और अपना कपड़ा स्वयं बनाते थे। मकान बनाने का काम भी करते थे। तीन बुनियादी जरूरतों—भोजन, वस्त्र और आशुस्थान—की व्यवस्था करने में भारत के गाँवों के लोग स्वाध्यायी थे। इन तीनों आवश्यकताओं की लिए तीन बुनियादी, उद्योगों पर बुनियादी शिक्षा की आधारित किया गया है तो राष्ट्र के भावी नागरिक भी स्वाध्यायी हो सकें। यह स्वाध्यायी होने की भावना है राष्ट्र की प्राचीन जीवन-प्रणाली के अनुकूल है।

(६) भारत के सामाजिक जीवन में प्रजातन्त्र की धर्मन्ता—भारत प्राचीन में छोटी-छोटी जनशुभीय इकाइयों में विभाजित था जो गल्ल कहलाती थीं। न गुना हुमा नेता गणपति कहलाता था। इन छोटी-छोटी स्वतन्त्र इकाइयों के द्वारा सारे राष्ट्र का एक गृहद स्वरूप बनता था जो गल्लराज्य कहलाता था। भी भारत गल्लराज है। जिसका अर्थ है कि यह धनेकों गल्लों (गाँवों) का एक है। बीच में कुछ समय ऐसा आया जब यह परिस्थिति नहीं रह पाई। परन्तु भारत एक जनतन्त्री देश है। जनतन्त्र में नागरिकों को उनके अधिकार और का ज्ञान कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। स्वस्थ जनतन्त्र की ता सभी हो सकती है जब नागरिक शिक्षित हों। राष्ट्रीय शिक्षा-सङ्घति में माठ है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध है जो प्रत्येक नागरिक को बिना आति, तब धर्म के भेद-भाव के ही आयेगी। यह सुनिश्चा हमारी जनतान्त्रिक संस्कृति पूर है।

(७) मातृभाषा का माध्यम—जब हम अपने गाँव या नगर के किसी निज से दूर देश में मिलते हैं तो हम उस देश की या अन्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा का उधार कर यथायक ही अपने गाँव की भाषा में बातचीत करने लगते हैं। यह या ही दो व्यक्तियों में आत्मीयता पैदा करने का साधन है। हमारे राष्ट्र के लों को अमेरी शासनकाल में भारतीय संस्कृति का पाठ था तो पढ़ना ही नहीं और पढ़ाया गया तो वह बेबल अङ्ग्रेजी के माध्यम द्वारा। ऐसी देश में अमेरी। शिक्षा के रंग में रंगे हुये व्यक्ति पर अमेरी के माध्यम द्वारा भारतीय संस्कृति

का रंग बढ़ाने का प्रयत्न विपरीत फल ले आया। अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षित व्यक्तियों में अपनी संस्कृति के प्रति घपनेपन की भावना नहीं पैदा हो सकी। इसी कमी को पूरा करने की दृष्टि से बुनियादी शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा स्वीकार किया गया है। इस प्रकार मातृ-भाषा के माध्यम द्वारा शिक्षा, संस्कृति के विकास के लिये अनिवार्य है।

(८) सलित-कला से राष्ट्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व—तन्त्रित-कलाओं में सारे राष्ट्र की भक्तक दिखाई देती है। चित्रों में राष्ट्र के जीवन के प्रतिनिधि अंग ही चित्रित किए जाते हैं, नृत्य में सांस्कृतिक जीवन का ही प्रदर्शन होता है, कविता में संस्कृति के धनमोल मूल्य ही सम्मिलित किये जाते हैं, और भूतियों में राष्ट्र के प्रतिनिधि नेता ही प्रतिबिम्बित होने हैं। सलित कलाओं का समावेश राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति के लिए अनिवार्य होता है। यद्यपि मूल योजना में इनका स्पष्ट रूप दिखाई नहीं देता, परन्तु जाकिर हुसैन कमेटी ने जो पाठ्यक्रम तैयार किया है उसमें इनका भी समावेश किया गया है। इस प्रकार सांस्कृतिक जीवन के प्रतिनिधि के रूप में सलित कलाओं के समावेश से यह शिक्षा-पद्धति हमारे देश की संस्कृति के अनुकूल बन गई है।

(९) वेश-भूषा, खान-पान, और रहन-सहन में संस्कृति का प्रतिनिधित्व—प्रत्येक देश की वेश-भूषा वहाँ के प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के प्रभाव के कारण ही एक विशेष प्रकार की होती है। खान-पान पर भी इन्हीं बिंदुओं का प्रभाव पड़ता है। ये ही रहन-सहन को भी प्रभावित करते हैं। हमारे देश का प्रमुख उद्योग खेती होने से, वहाँ के किसान की वेश-भूषा ऐसी है जो उनके व्यवसाय में साधक का रूप धारण करती है। अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षित व्यक्तियों की पोशाक अंग्रेजों की जीवन-प्रणाली में साधक थी। हमारी पैन्ट अनेकों अवसरों पर हमें सगातार खड़ा रखकर मका देती है परन्तु हमारी प्राचीन संस्कृति की छोटक घोंरी ऐसा अवसर नहीं माने देती। यही बात पोशाक के अन्य अंगों के लिए भी लागू होती है। अंग्रेजी पोशाकधारी युवक हमारे गाँवों में सिवाय बहुलपिया के और कुछ भी नजर नहीं आते। उनका गाँव के जीवन में समा जाना असम्भव हो जाता है। यही दशा खान-पान की भी है। किसान के जीवन का सादा शाकाहारी भोजन ही इस देश की संस्कृति के अनुकूल भोजन है। देश की आर्थिक परिस्थिति के अनुकूल सादा रहन-सहन ही इस देश का अपना रहन-सहन है। बुनियादी साक्षीय वेश-भूषा, खान-पान और रहन-सहन में भी हमें भारतीय संस्कृति के अनुकूल प्रेरणा देनी है। पाठशाला में गारा जीवन भारतीय-संस्कृति के आधार पर संगठित किया जाना है और हमारी संस्कृति के प्रतिनिधि युवक तैयार करने का प्रयत्न किया जाता है।

(१०) संस्कृति के अनुकूल विचार और विश्वासों का संचार—हमारे देश में विचारों की एक ऐसी मौलिकता है जो अन्य राष्ट्रों से भिन्न तो है ही परन्तु ऐसी धनमोल भी है कि जिसे पैदा करने में अन्य राष्ट्रों को हजारों वर्ष बाहियें और फिर

भी यह विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता कि यह उनके जीवन का किस सीमा तक ग्रंथ बन सकेगी। “सुख और याति” के लिए भारतीय विचारधारा यह है कि ये बाहरी उपकरणों एवं भौतिक सस्तर द्वारा सम्भव नहीं है। वह तो आंतरिक वस्तु है और मन से सम्बन्धित है। इसी के साथ यह भी माना जाता है कि अगर हमारी आवश्यकताएँ अधिक हों तो उनमें से किसी की भी कमी मन में प्रयाति पैदा करती है और हमारी याति एवं सुख में बाधा पहुँचाती है। इसके विपरीत मनुष्य अपनी जरूरतें इतनी कम कर ले कि जिससे जरूरत की वस्तुओं की कमी का अनुभव होने के अवसर कम से कम हो जावें तो प्रयाति पैदा होने के अवसरों में भी कमी पड़ जायेगी और याति और सुख में वृद्धि हो सकेगी। बुनियादी तालीम ने इसी कारण मनुष्य की केवल तीन बुनियादी आवश्यकताओं पर बल दिया है और यह माना है कि इनसे पूर्ण से याव एक स्वायत्त इकाई बन सकता है। इस प्रकार बुनियादी तालीम विचार एवं शिक्षा भी भारतीय संस्कृति के अनुकूल पैदा करती है।

भारतीय संस्कृति के वर्णन-हेतु हमें महात्मा गांधी के जीवन को सामने रखना होगा। वे विचारों से, धर्मों से और कर्म से भारतीय संस्कृति का मूर्तरूप थे। बुनियादी तालीम भी भारत में ऐसे ही नागरिकों का निर्माण करना चाहती है जो भारतीय संस्कृति के सच्चे प्रतिनिधि हों।

सारांश

सत्य का ही व्यावहारिक पहलू ग्रहण है और इस ग्रहण को वैयक्तिक क्षेत्र से सामाजिक, एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घापी जो ने ही प्रयोग किया।

बुनियादी तालीम भारतीय संस्कृति के अनुकूल निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत स्पष्ट है :-

१. सत्य और ग्रहण।

२. प्राचीन भारतीय पद्धति।

३. व्यावहारिक जीवन।

४. शारीरिक धर्म।

५. स्वायत्त के प्राचीन महत्व के अनुसार।

६. सामाजिक जीवन में समझे हुये अन्तर्गत के अनुकूल।

७. माध्यम की दृष्टि से प्राचीन तरीके के अनुसार है।

८. सतिष्ठ कलाओं की दृष्टि से हमारी संस्कृति अनुकूल है।

९. जिस देश-भूषा, स्थान-मान, और रहन-सहन को यह प्रस्तुत करना चाहती है वह भारतीय संस्कृति के अनुकूल है।

१०. भारतीय संस्कृति के अनुकूल विचार और विश्वास पैदा करती है।

सब प्रकार से यह भारतीय संस्कृति के अनुकूल है और देश में सब का समान उदय करने की क्षमता रखती है।

राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का मनोवैज्ञानिक आधार

महात्मा गांधी ने मानव-प्रवृत्ति के तत्वों का जितनी सूक्ष्मता से अध्ययन किया था उसना संसार के इन्ने-भिन्ने व्यक्तियों ने ही किया होगा। इसी कारण उन्होंने मानव-जीवन के किसी भी धंग पर प्रकाश डाले बिना नहीं छोड़ा। राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति पर भी उन्होंने इतनी ही सूक्ष्मता से विचार किया और उसे मनोवैज्ञानिक आधार देने का यत्न किया।

उद्योग का बौद्धिक विकास से सम्बन्ध—युनियादी शास्त्रीय का सबसे महत्वपूर्ण धंग है उद्योग और फिर उसके द्वारा भाषिक साम की भी प्राप्ति की गई है। श्री जे० साइमन्सन ने पारंपरिक कार्य और मस्तिष्क क्रिया के बीच के सम्बन्ध का बड़ा सुन्दर विवेचन किया है। उनका विवेचन निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट होता है :—

१. मस्तिष्क के कुछ केन्द्र एकीकरण की व्यवस्था करते हैं। ज्यों-ज्यों नये कार्य किये जाते हैं, नये केन्द्र सज्ज होते हैं, कुछ स्नायु-तन्तुओं का कार्य अधिक लघु काल में जाता-जाता है जिससे स्नायु के मध्य नये मार्ग खुलते हैं और मस्तिष्क के भिन्न-भिन्न केन्द्रों में सम्बन्ध अधिक दृढ़ और स्पष्ट होता जाता है।

२. मस्तिष्क का उत्तरोत्तर विकास गतिवादी और ज्ञानवादी केन्द्रों के प्रापसी सम्बन्ध पर निर्भर रहता है और पारंपरिक कार्य इन केन्द्रों को उत्तत करने में ऐसा सफल योग देता है कि जिसके फलस्वरूप तीव्र संतुलित मस्तिष्क का प्रादुर्भाव होता है।

३. चार से चौदह वर्ष के बच्चों का उभयदिशील कार्य समय को मष्ट नहीं करता लेकिन इसके विपरीत बालक के मस्तिष्क के विकास का यही एकमात्र मार्ग है। प्रकृति जिस ओर बालक को ले जाना चाहती है उसी मार्ग को यह खोल देता है।

उद्योग द्वारा प्रवृत्तियों का सही उपयोग—हरबाटें स्पेन्सर के अनुसार खेल बालक की प्रतिरिक्त ऊर्जा का प्रदर्शन है। यह किसी सीमा तक सत्य हो सकता है परन्तु मनोवैज्ञानिकों में इस विषय में मतभेद है कि प्रतिरिक्त ऊर्जा को मनःशक्ति के धर्म में स्वीकार किया जाना चाहिए जिसका आधार मूल प्रवृत्तियाँ हैं। इस प्रकार कलाई को एक प्रकार से खेल के रूप में मानना पड़ेगा जिसमें तकली एक ऐसा खिलौना है जिससे बालक की प्रतिरिक्त ऊर्जा का उचित प्रयोग हो सकता है। वह कातते-कातते दूसरे से अधिक एवं अन्धकातने की भावना के रूप में दूसरों से धीरे धीरे अपनी दृग्-प्रवृत्ति एवं आत्म-प्रदर्शन की भावना को सन्तुष्ट करता है। जिज्ञासा-प्रवृत्ति को वह तकली, कपास, धागा, रुई व कपड़े के विषय में ज्ञान प्राप्त करके सन्तुष्ट करता है। वह अपने द्वारा निर्मित सारी सामग्री का स्वयं स्वामी बनता है और इस

प्रकार संघम प्रवृत्ति को सन्तुष्ट करता है। इतना ही नहीं वह सगानार निर्माण करता है और इस प्रकार इस रचना के काम के द्वारा अपनी निर्माण प्रवृत्ति को भी सन्तुष्ट करता है। यही उद्योग बापक की भोजनान्वेषण-प्रवृत्ति एवं रस्य की प्रवृत्ति को भी सन्तुष्ट करता है। इस प्रकार बुनियादी तान्त्रीय बापक की अनिरुक्त ऊर्जा एवं मनःशक्ति के उपयोग का श्रेष्ठतम माधे है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि यह शक्तियुक्त उद्योग न बन जावे। वर्षा शिक्षा योजना की मनोवैज्ञानिक एवं प्राथमिक पृष्ठभूमि पर विवेचना करते हुए श्री टी० एन० मिश्रीरा ने कहा है—“मनो-वैज्ञानिक दृष्टि से यह उपयुक्त पद्धति है, कोई इनकार नहीं करेगा। इसमें काम करते हुए सीखने की व्यवस्था है, और फिर जो काम करता है वह निरपेक्ष नहीं (जैसा कि धनी देशों की खेल पद्धति में होता है) परन्तु सामकरी काम है जिसमें कुछ कीमत मिलती है जो बालक को सीखते-सीखने ही कमाने का आनन्द देता है।”

खेल की भावी जीवन के प्रति सज्जता—श्री बार्नपूस् और मेनेत्राके के अनुसार खेल भावी जीवन की गतिविधियों की ओर उन्मुख है। वे यह मानते हैं कि खेल में भी जीव-विद्या सम्बन्धी साम द्रिया पड़ा है। उन मूल प्रवृत्तियों के उपयोग का उपयुक्त समय भावे, उनके पूर्व वे उन प्रवृत्तियों के दर्शन खेलों में करते हैं और इस प्रकार बालक भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार होता है। महारमा गांधी भी बुनियादी उद्योगों के द्वारा भावी जीवन का स्वल्प पाठ्यात्मा में उपस्थित कर रहे हैं। क्योंकि उद्योग केवल खेल ही खेल में सिखाये जाते हैं, इस प्रकार वे शिक्षा का प्राकृतिक तरीका बन जाते हैं। बुनियादी शिक्षा पद्धति मनोवैज्ञानिक है और साथ ही भावी जीवन के लिए भी तैयार करती है।

बुनियादी शिक्षा और सामान्य प्रवृत्तियाँ—अन्य सामान्य प्रवृत्तियाँ जैसे सहानुभूति, संकेत आदि भी बुनियादी शिक्षा पद्धति द्वारा सम्पूर्ण विकास प्राप्त करते हैं। बालक बुनियादी शिक्षा के सहारे परस्पर सहानुभूति और सहयोग की भावना उत्पन्न करना सीखता है। रचनात्मक कार्य में बालक एक दूसरे के प्रति सहयोग और सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं। कृषि-कार्य में एक ही खारी को बालकों का एक बगै तैयार करता है, बीज बोता है, पानी देता है, इस प्रकार समूह में रहकर वे एक-दूसरे के प्रति सहानुभूति प्रदर्शन का अच्छा अवसर प्राप्त करते हैं। संकेत प्रवृत्ति के सभी अंग-प्रत्यंग जैसे आत्म-संकेत आदि और यहाँ तक कि विरुद्ध संकेत के लिए भी बुनियादी शिक्षा समीचन विकास का क्षेत्र उपस्थित करती है। अनुकरण प्रवृत्ति का रूपान्तर बुनियादी शिक्षा ग्रहण करने के लिए सरलता से किया जा सकता है। रचनात्मक कार्य में तो अध्यापक स्वयं भी बालकों के साथ कार्य करता है बिना बालक कार्य करने की उचित प्रणाली को अध्यापक का अनुकरण कर सीखने है। इस प्रकार विशिष्ट मूल प्रवृत्तियाँ और सामान्य मूल प्रवृत्तियाँ सभी के विकास के लिए बुनियादी शिक्षा आगस्क है। इन्हीं का विस्तृत विश्लेषण इसी पुस्तिका के मनोविज्ञान के खण्ड में यथा-स्थान किया गया है।

बुनियादी शिक्षा सम्पूर्ण से विभाजन की ओर—बुनियादी शिक्षा का केन्द्र बालक है, यह बालक का सर्वांगीण विकास करती है। बालक को विभाजित न करते हुए उसके जीवन का समष्टि रूप का उद्गमन बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य है और इसी लिए बुनियादी शिक्षा सम्पूर्ण से विभाजन की ओर ले जाती है। इस तरह यह गेस्टाल्टवाद के अनुकूल संकल सिद्ध होती है। गेस्टाल्टवाद समस्या को सम्पूर्ण रूप से देखकर तत्परचात् उसके अवयवों का विभाजन करता है और यही बात हम बुनियादी शिक्षा में पाते हैं क्योंकि इसमें ज्ञान की सम्पूर्णता पर स्थान-स्थान पर अधिक जोर दिया जाता है। ज्ञान का विभाजन नहीं किया जाता।

बुनियादी शिक्षा और सामूहिक मनोविज्ञान—बुनियादी शिक्षा बालकों के व्यक्तिगत भेद की ओर पूर्णतः सचेत रहती हुई भी समष्टि की रूपरेखा बनाती है। पों कहना चाहिए कि बुनियादी शिक्षा दृष्टि में भी समष्टि की पूर्णतया निमात्री है, क्योंकि बालक अपनी शारीरिक, बौद्धिक एवं भागसिक क्षमता के अनुकूल कार्य करता है, सीखता है। फिर भी सभी बालक मिल-जुल कर काम करते हैं जिसके कारण एक दूसरे के सकेतों की मानना, एक दूसरे का अनुकरण करना, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति प्रदर्शन करना आदि सभी सामाजिकताओं का पूर्ण विकास बालक में होता है। बालसमाज की दृष्टि से बालक एक दूसरे को समझते हैं, सम्मान से देखते हैं और सम्मिलित रूप से समस्याओं को सुलझाते हैं। इस प्रकार मिलजुल कर कष्टों का सामना करने की क्षमता उनमें आती है। यही नहीं बुनियादी शाला का कार्य बालक स्वयं संघ के रूप में आयोजित होकर बताते हैं जिसके कारण बालकों में प्रबन्धकर्ता की विशेषताएँ, नेता की विशेषताएँ, आक्राणन की विशेषताएँ उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार बुनियादी शिक्षा सामूहिक मनोविज्ञान से लाभ उठाने का पूरा-पूरा अवसर देती हुई बालक के वैयक्तिक विकास के लिए भी उपयुक्त अवसर प्रदान करती है।

इस प्रकार बुनियादी शिक्षा, मनोविज्ञान के करीब-करीब सभी सम्प्रदायों के शिक्षा सम्बन्धी विचारधाराओं से मिल जाती है। इसी कारण यह श्रेष्ठ प्रणाली मानी जाती है।

सारांश

(१) भूमिका—महत्त्वा जो की प्रत्येक दृष्टि मनोवैज्ञानिक आधार पर आधारित है। बुनियादी शिक्षा उन दृष्टियों में से एक है।

(२) उद्योग का बौद्धिक विकास से दृढ़त सम्बन्ध है। उद्योग ही बुद्धि का विकास करता है।

(३) उद्योग द्वारा प्रवृत्तियों का सही उपयोग।

(४) खेल भावी जीवन के प्रति सज्ज रहता है।

(५) बुनियादी शिक्षा और सामान्य प्रवृत्तियाँ।

(६) बुनियादी शिक्षा सम्पूर्ण से विभाजन की ओर अपसर है।

(७) दुनियादी शिक्षा सामूहिक मनोविज्ञान के अनुकूल है। यह सभी प्रमुख मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं के अनुकूल है।

अभ्यासाध्य प्रश्न

(१) "दुनियादी शिक्षा मनोविज्ञान से लाभ उठाने का पूरा-पूरा प्रयत्न करती है" इस कथन की सम्प्राप्त पुष्टि कीजिये।

(२) दुनियादी शिक्षा के केन्द्र "उद्योग" का उदाहरण सामने रखते हुए यह प्रमाणित कीजिये कि यह योजना मनोवैज्ञानिक आधार पर आश्रित है।

राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के सामाजिक, नैतिक तथा आर्थिक आधार

“अ” सामाजिक आधार

प्रत्येक समाज की अपनी एक व्यवस्था होती है। यह व्यवस्था ही उसे अपनी से भिन्न बनाये रखकर एक विशेष प्रकार का रूप भी देती है। प्रत्येक समाज अपने इस विशेष रूप से कायम रखना चाहता है। इस रूप के कायम रखने के अपने-अपने साधनों से वे एक साधन शिक्षा भी है। समाज जब अपने बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था करता है वह उस व्यवस्था का सामाजिक आधार पर गठन करता है। इससे समाज की अपनी व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी बसती रहती है। समाज में कुछेक बुराईयाँ भी हो सकती हैं। उन्हें दूर भी करना पड़ता है। समाज में अनेक भ्रष्टाचार्य होती हैं। उन्हें दूर करना पड़ता है। उन्हें अधिक व्यापक बनाने की दृष्टि से भी सतर्क रहना पड़ता है। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति शिक्षा को सामाजिक आधार देकर ही जानी है। अतः शिक्षा का समाज के प्रति एक बहुत बड़ा जिम्मा भी जाता है।

बुनियादी शिक्षा की सफलता—शिक्षा की जिम्मेदारी को समझ लेने पर यह जानना आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा इसे किस प्रकार पूरा कर सकती है? यह सभी सम्भव है जब कि विद्यालय में बालक को सामाजिक प्राणी की तरह शिक्षा दी जावे। केवल पुस्तकों द्वारा सूचनात्मक ज्ञान के रूप में ही सामाजिक नियमों की जानकारी नहीं दी जावे बल्कि उसका क्रियात्मक रूप भी छात्रों में उपस्थित किया जावे। समाज में जैसे शासन चलता है, वैसा ही विद्यालय का शासन हो, समाज में जैसे काम करने हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं वैसे ही विद्यालय में ज्ञानप्राप्ति की व्यवस्था हो, समाज में जितना समय उदरपूर्ति के कार्य में देने हैं उसी अनुपात में वहाँ भी उद्योग का समय हो। अगर ऐसा हो पाता है तो समाज के सामने जो समस्याएँ उपस्थित हैं वे एक सीमा तक छात्र-समाज में उपस्थित होगी। तब बालक उनका समाधान ढूँढ़ने का प्रयत्न करेगा और अपने समाज की समस्याओं का समाधान ढूँढ़ते-ढूँढ़ते स्कूल के बाहर की एवं भावी जीवन की समस्याओं का समाधान ढूँढ़ निकालने का प्रशिक्षण पावेगा। बुनियादी तालीम में छात्र समाज की व्यवस्था एवं गठन इसी प्रकार होता है। यह सब कुछ यह स्पष्ट करता है कि इस शिक्षा-प्रणाली का आधार सामाजिक है।

“आ” नैतिक आधार

नैतिकता की दृष्टि से हमारे समाज की वंशा—शिक्षा के उद्देश्यों के

अन्तर्गत नीतिरता के उद्देश्य पर पर्याप्त पर बन दिया गया है। उच्च श्रेणी का समाज नीतिरता पर आधारित होता है। अगर समाज के नीतिक जीवन में पतन होता है तो समाज की स्थिति ढोवाडोव हो जाती है। मानव का मानव पर से विश्वास लड़-लड़ होने लगता है। समाज की गूना विषम होने लगती है। हमारे देश की भी आज इस दृष्टि से स्थिति अच्छी नहीं है। परन्तु प्राचीन ज्ञान में महान नीतिरता का प्रापण्य था और आज भी भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात् हमारे नेतागण उस पुराने आदर्श की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं।

नीतिरता की भावना उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व शिक्षा पर—नीतिरता हमारी प्राचीन संस्कृति का मुख्य घंग है। अंग्रेजी शिक्षा हमारी संस्कृति के प्रविष्ट थी। विदेशी शिक्षा-काल में हृदय की एवं मन की शिक्षा के अभाव में नीतिरता का मुख्य व्यावहारिक जीवन में कम हो गया था। इस परिस्थिति की आज हम समाप्त करना चाहते हैं। हमारी शिक्षा ही इस उद्देश्य में सहायक हो सकती है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा का आधार 'सत्य और अहिंसा' है। इस शिक्षा के द्वारा हम अपने समाज में सत्य, अहिंसा व न्याय को इनका पुण्य स्थान दिलाना चाहते हैं।

बुनियादी शिक्षा की सफलता—एक उच्च कोटि के जनतन्त्रीय समाज का आधार उच्च आदर्शों पर हो यह जरूरी है। बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा भी हम अपने देश में सब का उत्थान करना चाहते हैं। इस शिक्षा का आधार "सत्य और अहिंसा" है। इस शिक्षा के द्वारा हम यह चाहते हैं कि सभी नागरिक अहिंसा की भावना के ओत-प्रोत हों। प्रत्येक अपनी कमाई खुद खावे। प्रत्येक अपनी स्वतन्त्रता का उपभोग करे। हर एक दूसरे की फिर रहे, साथ ही अपनी फिर ऐसी न रहे जिससे दूसरे को तकलीफ हो। हम स्कूल-समाज की इन्हीं आधारों पर रचना करते हैं। स्कूल के जीवन की नीतिक जीवन का रूप देकर और सत्य-अहिंसा की स्थापना करके हम एक ऐसी स्थिति की रचना करना चाहते हैं जिसमें नीतिरता के अवन अधिक दृढ़ हों। राष्ट्रीय शिक्षा की यह भावना हमारी परम्परागत नीतिरता की भावना के अनुकूल है।

“इ” आर्थिक आधार

आर्थिक स्वावलम्बन—नयी तालीम का यह आर्थिक आधार शिक्षा के स्वावलम्बी स्वरूप की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जब इस तालीम का जन्म हुआ था उस समय विदेशी शासनकाल में राष्ट्र की शिक्षा का खर्च शराव की आय से चलता था। शराव-बन्दी आन्दोलन के कारण वह आमदनी भी कम होने जा रही थी और फिर प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा का खर्च तो बढ़ना ही था। देश रुपये के अभाव में शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिये अधिक इन्तजार नहीं कर सकता था। महात्मा जी ने योजना तैयार की और यह अपेक्षा की कि नयी तालीम के तरीके से धीरे-धीरे अध्यापकों की तनखाह का खर्च निकल आवेगा। प्रारम्भ में ही पूज्य बापू जी ने यह कहा था कि काम यदि लगन, कुशलता और वैज्ञानिक ढंग से न किया गया तो एक

(ख) शिक्षा ही व्यक्ति को अपना स्यात समाज में प्राप्त करने में सहायता कर सकती है।

(ग) सुनिवादी तात्वीय समाज के अनुरूप परिस्थितियों में बालक को शिक्षा करके उपरोक्त उद्देश्य में योग देती है।

‘आ’ नैतिक आधार

(क) हमारे देश में अधिकांश नागरिकों में नैतिकता का अभाव है।

(ख) उपरोक्त अभाव की पूर्ति राष्ट्रीय शिक्षा को ही करनी होगी।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा एक ऐसे समाज की स्थापना करेगी जिसके नैतिकता का ध्यान अधिक बढ़े।

‘इ’ आर्थिक आधार

(क) आर्थिक स्वावलम्बन का महत्व कम करने से एक दिन ऐसा आ सकता है जबकि हस्तकारी को माध्यम के रूप में छोड़ना पड़े।

(ख) स्वावलम्बी शिक्षा की योजना के द्वारा ही हमारा राष्ट्र शिक्षित जा सकता है।

(ग) यही शिक्षा-पद्धति हमारे प्रामोद्योग को पुनर्जीवन प्रदान करेगी।

यह शिक्षा-पद्धति हमारे राष्ट्र की सामाजिक, नैतिक और आर्थिक समस्याओं का पूर्ति करती है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) सुनिवादी शिक्षा हमारे समाज की परिस्थितियों से किस प्रकार भेज सकती है ? स्पष्ट कीजिये।

(२) सुनिवादी शिक्षा हमारे समाज की लोचनमयी शासन पद्धति के दिग्गम अनुसरण है ? स्पष्ट कीजिये।

(३) सुनिवादी शिक्षा में नैतिकता की शिक्षा का क्या स्थान है ? स्पष्ट कीजिये।

(४) सुनिवादी शिक्षा हमारे राष्ट्र की आर्थिक परिस्थितियों के दिग्गम अनुसरण है ? स्पष्ट कीजिये।

बुनियादी शिक्षा में स्वावलम्बन

सन् १९३७ में स्वावलम्बी शिक्षा पर अपना विचार प्रकट करते हुए पूज्य महात्मा जी ने कहा था "समस्त राष्ट्र की दृष्टि से हम शिक्षा में इतने पिछड़े हुए हैं कि अगर शिक्षा-प्रचार के लिए हम केवल धन पर ही निर्भर रहेंगे, तो एक निश्चित समय के पन्द्र राष्ट्र के प्रति अपने कर्ज को धरा करने की आशा हम कभी कर ही नहीं सकते। इसीलिए मैंने यह मुमाने का साहस किया है कि शिक्षा को हमें स्वावलम्बी बना देना चाहिए, फिर चाहे लोग मते ही मुझे यह कहें, कि मेरे पन्द्र किसी रचनात्मक कार्य की योग्यता नहीं है।.....सिर्फ प्रसार-ज्ञान की शिक्षा कहना गलत है। इसलिए बच्चे की शिक्षा का प्रारम्भ मैं किसी दस्तकारी की तालीम से करूँगा और उमी जाए उसे कुछ निमाण करना सिखा दूँगा। इस प्रकार हर एक पाठशाला स्वावलम्बी हो सकती है। दातें सिर्फ यही है कि इन पाठशालाओं की बनी चीजें राज्य खरीद लिया करे।" वे इतना कह कर ही सन्तुष्ट नहीं हुए उन्होंने तो यहाँ तक कहा 'ऐसी (बुनियादी) शिक्षा यदि सम्पूर्ण रूप से मानी जावे तो प्रचुर ही स्वावलम्बी होगी। स्वावलम्बन ही सच्ची शिक्षा की सरी कसौटी है।' ऐसा कहकर वे अपने कपन की उपयुक्तता को इन शब्दों में प्रमाणित करते हैं—“मैं प्रख्याक का लर्च बालकों के दारिद्रिक धम से तैयार वस्तुओं से पूर्ण करने के लिए बना उत्सुक है क्योंकि मैं इस बात से सन्तुष्ट हू कि अपने कठोरों बच्चों की शिक्षा चलाने का धर्म कोई मार्ग नहीं है।”

शिक्षा में स्वावलम्बन का आदर्श इतिहास में पहली बार—जब यह विचार-धारा समाज के सामने आई तो इसका विरोध होना स्वाभाविक था। शिक्षा का प्रयोग शुरू हुआ परन्तु यह तो प्रारम्भिक प्रयोग था और इसमें अनेक प्रभाव रहने स्वाभाविक थे। महात्मा जी अपने शब्दों पर हड़ रहे। सन् १९४४ में यरवदा जेल से बाहर पदार्पण करने पर उन्होंने फिर कहा—“मैं जानता हूँ कि सच्ची तालीम स्वाधीन है। इसमें धर्म नहीं है, लेकिन धारण है। अगर हम इसे बना सकें और कह सकें कि उसी में मन मानी मस्तिष्क का सच्चा विकास होता है, तो आज जो हमारी हँसी उड़ाते हैं वही नयी तालीम की तारीफ करेंगे और नयी तालीम सर्वव्यापक बनेगी और आज के सात लाख देहाव, जो हमारी सब प्रकार की निर्धनता बताते हैं, समृद्ध होंगे। यह समृद्धि बाहर से नहीं आयेगी मगर भीतर से—हमारे प्रत्येक देहाती के शुद्ध उद्योग से आयेगी। यह स्वप्न ही या सच्चा खेल। नयी तालीम का यह उद्देश्य है। इससे छोटा कुछ नहीं। इस उद्देश्य को सही करने में सत्यरूप ईश्वर हमें मदद दे।”

केवल आंशिक सफलता—बिहार प्रान्त के स्कूलों से जो लेखा-जोखा प्राप्त

होता रहा है उसके अनुसार यह भाषा बँध चली है कि बुनियादी चालाएँ स्वावलम्बन की ओर अग्रसर हो रही हैं और धीरे-धीरे वे आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी हो जाएँगी। यह आर्थिक विकास एक नई चेतना प्रदान करके हमारे पय की अधिक प्रकाशमय कर रहा है और वे क्षेत्र जो पहले स्वावलम्बी पहलू की हँसी उड़ाते थे अब इस विकास से विरिमत हैं। फिर भी आर्थिक स्वावलम्बन ही इस शिक्षा के स्वावलम्बी स्वरूप का अर्थ कदापि नहीं। यह तो उस स्वावलम्बी पहलू का एक अंग मात्र है।

स्वावलम्बन पर विनोबा जी के विचार—विनोबा जी ने कहा है “भारतवर्ष बहुत से लोग कहते हैं कि तालीम में स्वावलम्बन का बहुत महत्व है। पर मेरे मन में इसका बहुत गहरा अर्थ है। तालीम में कुछ उद्योग और शारीरिक परिश्रम सीखना चाहिए, ताकि जनता स्वावलम्बी बने, इतना ही मेरा अर्थ नहीं है। शरीर से परिश्रम तो करना ही चाहिए.....उत्पादन भी बढ़ेगा और आरोग्य भी सुधरेगा। इस तरह उद्योग से बहुत लाभ होगा। इसलिए कम से कम उस अर्थ में तो तालीम में स्वावलम्बन का माहा होना ही चाहिए.....परन्तु मेरा अर्थ इतना ही नहीं है।” वे इसी के साथ यह भी कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा लड़के स्वतन्त्र विचारक बनें और विद्या-धियों को ऐसी शिक्षा प्राप्त हो जिससे वे खुद भागे भाकर विद्या प्राप्त करें। माध्यमिक-शिक्षा आयोग ने भी ऐसे ही विचार रखे हैं। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है कि बालकों को सूचनाएँ देना शिक्षा नहीं है, बरन् सूचनाएँ प्राप्त करने का तरीका सिखा देना ही शिक्षा है। आज के माता-पिता बालकों को स्कूल में गतिविधि होने को भेजते हैं और यह भाषा करते हैं कि यह शिक्षा उनको मौकरी प्राप्ति में सहायक होगी। विद्या को इस दृष्टि से देखना गलत है। विद्या तो मुक्ति के लिए है।

मुक्ति बनाम स्वावलम्बन—विद्या को मुक्ति के लिए मान लेने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि विद्या द्वारा हम परावलम्बन से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। परावलम्बन से मुक्त हो जाने पर ही व्यक्ति स्वावलम्बी कहा जा सकता है। जिसको सच्ची विद्या हासिल होती है वही सच्चे अर्थ में स्वतन्त्र होता है। शिक्षा में उद्योग सिखाने हम बालक को आर्थिक स्वावलम्बन (मुक्ति) प्रदान करते हैं और स्वयं ज्ञान-प्राप्ति की शक्ति से सम्पन्न बनकर हम बालक को ज्ञान-प्राप्ति में स्वावलम्बन (मुक्ति) प्रदान करते हैं। शिक्षा के द्वारा बालक को इन्द्रियों की गुनामी से स्वगन्ना दिवाकर उसमें संयम, व्रत, सेवा आदि का समावेश करा देना इसी स्वावलम्बन का तीव्र स्वरूप थी विनोबा जी ने स्पष्ट किया है।

स्वावलम्बन के तीन अर्थ—अब यह स्पष्ट है कि स्वावलम्बन के तीन अर्थ हैं।

(क) आर्थिक स्वावलम्बन।

(ख) बौद्धिक स्वावलम्बन।

(ग) आत्म-निर्भर स्वावलम्बन।

(क) आर्थिक स्वावलम्बन—इस विषय में पर्याप्त विवेचन किया जा चुका है और यह स्पष्ट है कि जब बालक उद्योग द्वारा शिक्षा को आर्थिक महत्ता दे सके

में समर्थ हो जाता है, तो आर्थिक स्वावलम्बन के पक्ष का एक अंश पूर्ण हो जाता है मर्यादा उसकी शिक्षा स्वावलम्बी बन जाती है। इसी पक्ष का अलग स्वरूप उस समय उपस्थित होता है जब बालक उत्तर बुनियादी शाला में शिक्षा लेता है। यहाँ बालक शिक्षण शुल्क कमाने के साथ अपने भोजन और वस्त्र को भी उद्योग की कमाई से पूरा कर सके ऐसा इस स्तर की शिक्षा का उद्देश्य है। यह इसलिये भी आवश्यक है क्योंकि उद्योग में विशेष योग्यता प्राप्त करते समय पाठशाला में जहाँ सब साधन उपलब्ध हों, वहाँ ही बालक अपनी आवश्यकताएँ पूर्ण न कर सके तो फिर वह भावी जीवन में स्वावलम्बी कुटुम्ब का निर्माण कर सकेगा ऐसी आशा उससे कदापि नहीं की जा सकती है। स्वावलम्बी कुटुम्ब ही गाँव को एक स्वावलम्बी इकाई का रूप दे सकने में सफल होंगे और अन्ततोपत्वा राष्ट्र स्वावलम्बी बनेगा।

एसेसमेन्ट कमेटी का मत—एसेसमेन्ट कमेटी भान बेसिक एजुकेशन ने सन् १९५६ में उत्पादन की दृष्टि से व्यक्त किया था—“कुछ सर्वश्रेष्ठ बुनियादी शालाएँ एवं प्रशिक्षण विद्यालय गैर-सरकारी हैं और गांधी जी की रचनात्मक संस्थाओं के अन्तर्गत चलते हैं। यही उत्पादन की व्यवस्था बड़ विश्वास एवं गम्भीरता से की जाती है। इस दृष्टि से फौरन निम्न कदम उठाये जाने चाहिये :—

(१) उत्पादन-कार्य बिना किसी अनिश्चितता के बुनियादी शिक्षा का आधार बना दिया जाये।

(२) उचित समय में कच्चा सामान, उद्योग के प्रसार व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था हो।

(३) यह विश्वास दिलाया जाये कि उत्पादन-कार्य शिक्षा का प्रभावशाली माध्यम है। इस दृष्टि से उसकी जाँच व मूल्यांकन निश्चित स्तर व सीमा की दृष्टि से किया जाना चाहिये।

(४) यह प्रोत्साहन दिया जाये कि उत्पादन का एक अंश उत्पादकों, छात्रों, प्रतिभाधियों व शिक्षकों द्वारा उद्योग में सामा जायेगा।

(५) अतिरिक्त उत्पादन के दीप्तता से बिकने की राजकीय व्यवस्था विभिन्न विभागों एवं केन्द्रों द्वारा की जाये।

अगर उपरोक्त बिन्दुओं पर ध्यान दिया गया तो उत्पादन आशा से भी अधिक हो सकता है और सम्पूर्ण योजना में महत्वपूर्ण स्थान ले सकता है—“।”

स्वावलम्बी व्यक्ति, कुटुम्ब, समाज एवं राष्ट्र—आर्थिक स्वावलम्बन व्यक्ति और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आज का विद्यार्थी कुटुम्ब एवं समाज के लिए भार न बने यह भारत जैसे आर्थिक दृष्टि से दुर्बल राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। यहाँ के लाखों कुटुम्ब अपने बच्चों को स्कूल इसी कारण नहीं भेजते क्योंकि उन्हें शिक्षा का शुल्क भी चुकाना पड़ेगा। अपने-पिता बालकों को इसीलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि बालक शिक्षित होकर घर के उद्योग के विकास में रुचि नहीं लेंगे। साथ ही शिक्षा उन बालकों का कुटुम्ब से अपहरण कर लेगी और वे

कुटुम्ब की परम्पराओं से दूर, गांव की संस्कृति से दूर और गांव में भी दूर एक ऐसा जीवन बिताने को याध्य हो जायेंगे, जो हमारी भारतीय संस्कृति के धारमज्ञान, संतोष एवं भातिरिक्त गुण की भावना से बहुत दूर है। जहाँ केवल भौतिक वस्तुओं द्वारा ही सुख-शांति की प्राप्ति होनी है। परन्तु हमारी बुनियादी तालीम इस ओर प्रयत्नशील है कि ऐसा युग आवे जब हमारे नागरिक हमारी संस्कृति के सच्चे प्रतिनिधि होकर गांव के सादा जीवन में ही सब सुखों का अनुभव करें। ऐसे नागरिक अपने भोजन और वस्त्र की जरूरत खुद पूरी करेंगे। स्कूल से विदा होने पर वे समाज पर भार न रहकर एक स्वावलम्बी कुटुम्ब का निर्माण करेंगे, और ऐसे ही अनेकों कुटुम्ब एक स्वावलम्बी समाज, एवं राष्ट्र को जन्म देंगे।

(घ) बौद्धिक स्वावलम्बन—जब तक हम दूसरों के सहारे हैं, तब तक हम परतन्त्र हैं। हमें परतन्त्रता के पाप से मुक्ति प्राप्त करनी है। शरीर की पराधीनता से हमें मुक्ति प्राप्त तभी होती है जब हम अपने पेट को पालने में समर्थ हो जायें। पेट के लिए यह सारा शरीर परतन्त्र बन जाता है, और पेट पालने की सामर्थ्य भाते ही शारीरिक पराधीनता से मुक्ति मिल जाती है। इसी प्रकार हमारी बुद्धि का भी हमें पालन करना है। पालन के अन्दर विकास समाया हुआ है। विकास के लिए हमें कुछ लोगों का मुँह साफना पड़ता है। जब तक हम उन लोगों की ओर साकते रहेंगे, हमें उनके पराधीन रहना पड़ेगा। पराधीनता प्रत्येक को स्वतन्त्रता और शांति के सुख से वंचित करती है। अतः हमें इस बौद्धिक पराधीनता से स्वावलम्बन की ओर अग्रसर होना है। हमें अपनी बुद्धि का विकास स्वतन्त्रता से करने की कला सीखनी है। नये ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति के दिन से बौद्धिक स्वावलम्बन का अंगणोश हो जाता है। बुनियादी तालीम इस बौद्धिक स्वावलम्बन को प्रदान करने में समर्थ होगी ऐसा विश्वास है।

(ग) आत्मनिर्भरक स्वावलम्बन—स्वावलम्बन केवल आर्थिक और बौद्धिक दृष्टि में ही मुक्ति प्रदान नहीं करता बल्कि उसका तीसरा पक्ष भी है। वह पक्ष है प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी शक्ति का निर्माण हो जिससे वह अपने आप पर काबू पा सके। अपनी इन्द्रियों और मन पर काबू हो यह इसका तीसरा रूप है। ऐसे अवसर भाते हैं जब कोई व्यक्ति हमारे साथ निम्न स्तर का व्यवहार करता है, हमें अपमानित करता है व समाचा लगाता है। हमारा मन उस समय हमें इस बात के लिये बाध्य करता है कि हम भी उसके साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करें। यह तो उस मन की बात हुई जिसके हम आधीन हैं। मन एवं इन्द्रियाँ जब अपनी बर्बर प्रकृति से सुसंस्कृत हो जाते हैं तब मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। वह इस दृष्टि से सोचना प्रारम्भ कर देता है कि अगर बाह्य हिंसा मेरे भीतर की हिंसा को जाग्रत कर देती है तो यह हिंसा की सबसे बड़ी विजय है और मेरी अहिंसा अगर विरोधी की हिंसा के परधान भी कायम रहे तो यह मेरे आदर्श की विजय है। अतः ऐसे अवसर ही हमारे मन और इन्द्रियों के स्वावलम्बन की कसौटी हैं।

प्रारम्भ कहाँ से और अन्त कहाँ को—स्वावलम्बन का प्रारम्भ कहाँ से हो और निम्न प्रकार हम आगे बढ़ें इस विषय में दो विचारधाराएँ हैं। धार्मिक-कल जो प्रयोग चल रहे हैं उनके अन्तर्गत तो हम पहले धार्मिक स्वावलम्बन को पूर्ण करना चाहते हैं। इसके पश्चात् ज्ञान-प्राप्ति में स्वावलम्बी होकर हम मन और इन्द्रियों की दृष्टि से स्वावलम्बी बनने की ओर अग्रसर होना चाहते हैं।

पूज्य विनोबा जी का मत इसके ठीक विपरीत है। वे जीवन को समग्र मान कर इस विचार का प्रतिपादन करते हैं कि जीवन में भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विभाग नहीं है। उनके कथनानुसार जीवन तो सच्चे अर्थ में आध्यात्मिक ही है। जब तक विकारों से मुक्ति न हो, जब तक संयम, व्रत, सेवा आदि जीवन में न समा जावें, और जब तक ज्ञान-प्राप्ति के प्रयत्न में स्वावलम्बन न हो, तब तक भौतिक स्वावलम्बन संभव नहीं।

जो भी हो, यह तो केवल मार्ग के मतभेद की बात है परन्तु जहाँ उद्देश्य का प्रश्न है वह तो स्वयं स्पष्ट एवं सूर्य की तरह दृदीप्यमान है और उसकी सत्यता एवं स्वरूप में कहीं विरोध नहीं है।

सारांश

महात्मा जी ने सन् १९३७ में अपनी रचनात्मक कार्य सम्बन्धी सारी प्रतिष्ठा को बँटने की ओर झुककर भी स्वावलम्बन का सिद्धांत बुनियादी शिक्षा में प्रतिपादित किया था।

यह सिद्धांत मानवता की शिक्षा के इतिहास में पहली बार भारत में प्रस्तुत हुआ और यहीं इसका प्रयोग हो रहा है।

केवल आंशिक सफलता—आंशिक सफलता ही इसमें प्राप्त हुई है। क्योंकि शिक्षक के चेतन का कुछ अंश ही अब तक प्राप्त हो पाया है।

विनोबा जी के विचार—ज्ञान के आधिक्य दृष्टि से ही नहीं बल्कि बुद्धि एवं मन के दृष्टिकोण से भी स्वावलम्बी बनना चाहिए।

मुक्ति बनाम स्वावलम्बन—मति के लिए जब तक सहारा हमें बाहर ढूँढने की धारत है तब तक हम परतन्त्र हैं, हमारी मुक्ति नहीं है, हम परावलम्बी हैं। हमें अपने पर अवलम्बित रहना तोड़ कर परावलम्बन से मुक्ति प्राप्त करनी है। यही स्वावलम्बन है।

स्वावलम्बन के तीन अर्थ—(१) आर्थिक स्वावलम्बन, (२) बौद्धिक स्वावलम्बन, (३) धारमनियंत्रक स्वावलम्बन।

प्रारम्भ कहाँ से—हम आर्थिक स्वावलम्बन प्राप्त कर के बौद्धिक और मानसिक एवं ऐन्द्रिक स्वावलम्बन की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न कर रहे हैं। पर विनोबा जी का कहना है कि जीवन की बुनियाद सही अर्थ में तो आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। इसी कारण मानसिक एवं ऐन्द्रिक स्वावलम्बन से बौद्धिक और फिर आर्थिक स्वावलम्बन की ओर बढ़ना चाहिए। उद्देश्य पर पहुँचने के मार्ग भिन्न हो

सकते हैं पर जहाँ उद्देश्य का प्रश्न है उसकी सत्यता एवं स्वरूप में कहीं विरोध नहीं है।

अभ्यासाय प्रश्न

(१) महात्मा जी ने कहा है “शिक्षा के स्वावलम्बी होने को ही मैं उसकी सफलता की कसौटी मानूँगा।” इस कथन पर सविस्तार विवेचन कीजिये।

(२) आर्थिक स्वावलम्बन पर विवेचन करते हुए, वह प्रकाश दालिय कि इस ओर हमारे देश में कहीं-कहीं विरोध प्रगति हुई ?

(३) स्वावलम्बन का व्यापक अर्थ स्पष्ट कीजिये और वह बताइये कि सर्वोदयी समाज में इसका क्या महत्व है ?

(४) आचार्य विनोबा जी कहते हैं—“.....मौलिक स्वावलम्बन के लिए भी विकास मुक्त शुद्धचित्त और स्वतन्त्र विचार शक्ति चाहिए।” उपरोक्त कथन की सप्रमाण पुष्टि कीजिये।

की आवश्यकता है जो भारत के भावी नागरिकों को अपनी रोटी अपने ही पसीने से कमाने योग्य बना सके। और यदि ऐसी क्षमतायुक्त कोई शिक्षा सम्भव है तो यही बुनियादी शिक्षा या नयी तालीम जो सत्य और अहिंसा की आत्मा वाली और कर्म और ज्ञान के धरत्यों में चलने वाली है।

सारांश

ज्ञेय के साथ एकरस द्वारा ही ज्ञान प्राप्ति—मनुष्य जितानु बनकर जानने के लिए क्षमताओं की व्याप्ति उत्पन्न करता है। और उस व्याप्ति की कार्यक्षम में परिणत करना ही कर्म है उस व्याप्ति के कार्य को करने में साथ उसे मनुष्य अर्थात् ज्ञान को प्राप्ति होती है।

नयी तालीम में ज्ञान और कर्म का समन्वय—नई तालीम कर्म के द्वारा वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति कराने ज्ञान और कर्म के बीच कनी छान्नी को पाट देता है।

नयी तालीम जीवन की शिक्षा—नयी तालीम जीवन द्वारा जीवन के लिए प्रदत्त शिक्षा है अर्थात् नई तालीम जीवन की एक सकल वृद्धि है जिसमें काम के छोटे-बड़े धरातल को कोई रचना नहीं।

कर्म द्वारा शिक्षा प्राचीन परिपाटी—प्राचीन काम से ही मनुष्य के व्याधियों में रहकर कर्म द्वारा ज्ञान प्राप्त करते आते हैं।

नयी तालीम का आधार उद्योग—नयी तालीम काम द्वारा बालकों को ज्ञान देती है।

नयी तालीम की आत्मा सत्य और अहिंसा; चरस, कर्म और ज्ञान—इन चारों विशेषताओं पर बुनियादी शिक्षा कार्य का विचार करती है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) "मनुष्य न केवल बुद्धि है, न केवल शरीर, न केवल इन्द्रिय का आत्मा। तीनों का एक समान विकास में ही मनुष्य का मनुष्यत्व निश्च होना।" उक्त कथन की बुद्धि कीजिये।

(२) वह प्रमाण कीजिये कि शरीर का दानपूर्वक उपयोग करने हुए ही बुद्धि का विकास सबसे अच्छा और जल्दी से जल्दी हो सकता है।

(२) बुनियादी तालीम का स्वरूप—इस शिक्षा के स्वरूप के विषय में 'बुनियादी तालीम का जन्म एवं विकास' नामक पाठ में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। उसे दृष्टि में रखते हुए ही हम इस शिक्षा-मदति की जनतान्त्रिकता को समझने के यत्न कर रहे हैं। इस आधार पर इसकी जनतान्त्रिकता को हम निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत समझ सकते हैं :—

(क) इसमें निश्चित धाम के छात्रों के लिये अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। प्रत्येक देश अपने बालकों के लिए उसकी सामर्थ्य के अनुसार अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है। शिक्षा की यह अनिवार्यता ही एक और भवसरो की समानता की भावना की और दूसरी ओर जनतान्त्रिकता की दृष्टि की ओतक है।

(ख) इसमें शिक्षा के निःशुल्क होने की व्यवस्था है। जब हम शिक्षा को अनिवार्य बनाने की बात सोचते हैं तो यह जरूरी होता है कि वह अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क भी हो। सभी सब नागरिक अपने बच्चों को स्कूल में भेज सकते हैं। सब बच्चों को शिक्षा देने की भावना जनतन्त्र की दृष्टि से पूर्णतः मिलती हुई है। सबके शिक्षित होने पर ही वास्तविक जनतन्त्र का विकास हो सकता है। सभी जनतन्त्र का कायम रहना संभव भी हो सकता है। शिक्षा और जनतन्त्र दोनों साथ-साथ ही विकसित होते हैं। शिक्षा का विकास जनतन्त्र को विकसित करता है और शिक्षा का विघटन जनतन्त्र को जड़ें खोखली करता रहता है। इस शिक्षा की निःशुल्कता ही इसकी जनतन्त्र से निकटता की ओतक है।

(ग) इसमें शिक्षा के माध्यम में रूप में मातृभाषा स्वीकार की गई है। जनतन्त्र में जब हम सारी जनता को शिक्षित करने की भावना को लेकर आगे बढ़ते हैं तो फिर शिक्षा की यह व्यवस्था केवल मातृ-भाषा के द्वारा ही संभव है। इस आधार पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, इस शिक्षा की जनतान्त्रिकता की परिचायक है।

(घ) इस शिक्षा में बातावरण के अनुकूल उत्पादक उद्योग, सामाजिक बातावरण, भौतिक बातावरण, सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि आदि को ध्यान में बनाकर शिक्षा देने की व्यवस्था है। यह सब कुछ इसीलिए है कि इस शिक्षा को प्रान्त बालक अपने-अपने स्थान पर बने रहकर वहाँ के जीवन का स्तर ऊँचा उठाने में सहायक हो। इसी में जनतान्त्रिक जीवन-स्तर को उन्नत करना भी शामिल है। अतः यह धर्म भी जनतन्त्र का पोषक धर्म है।

(ङ) इस शिक्षा में स्वावलम्बन की भावना के अन्तर्गत आर्थिक, बौद्धिक और आत्मनिष्पन्न स्वावलम्बन का समावेश होता है। जब लोग सोचने-विचारने की दृष्टि से स्वावलम्बी बन जाते हैं तो वे देश का हित साधने रखते हुए चुनावों में मतदान कर सकते हैं। वे राजनैतिक पार्टियों द्वारा चुनाव के समय दिये गये वादों की सच्चाई, समाम्यता, व्यवहारिकता आदि को जीवन में समर्थ होने से उनके बहकावे में आने का खतरा नहीं रहता। इससे देश को अच्छा शासन मिलना निश्चित हो

जाता है। स्वावलम्बन की भावना भी हर तरह से जनतन्त्र की पोषक भावना है।

बुनियादी शिक्षा का संचालन—बुनियादी शिक्षा बुनियादी शालाओं द्वारा दी जाती है। ये शालाएँ शिक्षक-स्तर पर जनतान्त्रिक तरीका अपनाती हैं। छात्र-स्तर पर भी इसी तरीके से कार्य करती हैं। कक्षा-स्तर पर भी यही प्रणाली अपनाई जाती है। समाज-सेवा व अभिभावकों और माता-पिताओं से सहयोग में भी जनतान्त्रिक भावना को महत्व देकर आगे बढ़ती है। इन सभी के आधार पर बुनियादी शाला अपने को एक आदर्श जनतन्त्री समाज के रूप में ढालने का प्रत्येक सम्भव यत्न करती है। विद्यालय के इसी यत्न का संचार क्रमशः समाज में होते रहने पर समाज में जनतन्त्र की दृष्टि अधिकाधिक विकसित होती जाने का विश्वास किया जा सकता है। इस प्रकार बुनियादी शाला के संचालन का तरीका स्वयं एक ऐसा तरीका है जो जनतन्त्र के अनुकूल ही नहीं है बल्कि उसके लिए एक आदर्श प्रस्तुत करने की शक्ति से भी सम्पन्न है।

उपसंहार—इस तरह हम यह कह सकते हैं कि बुनियादी तालीम एक जनतान्त्रिक शिक्षा-प्रणाली है।

सारंश

बुनियादी शिक्षा जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है उसका जनतान्त्रिक होना एक जनतन्त्री समाज के लिए परम आवश्यक है।

बुनियादी शिक्षा में जनतान्त्रिकता—इसकी जनतान्त्रिकता को समझने के लिए हमें इसके उद्देश्य, संचालन-स्वरूप और संचालन से जनतान्त्रिकता को बुझना होगा :—

(१) उद्देश्य—इसका अरिष्ट-निर्माण का उद्देश्य और सर्वोदयी समाज के निर्माण का उद्देश्य, दोनों ही जनतन्त्र की भावना से घीत-घीन हैं।

(२) स्वरूप—इसके स्वरूप में निम्न बिंदुओं का समावेश है :—

(क) अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था—यह जनतन्त्र के अनुकूल है।

(ख) शिक्षा का निःशुल्क होना—यह भी जनतान्त्रिक दृष्टि के अनुकूल है।

(ग) मातृभाषा का माध्यम—यह भी जनतन्त्र का पोषक है क्योंकि राष्ट्र के सब बच्चों की शिक्षा इसी माध्यम के द्वारा सम्भव है।

(घ) शिक्षा में समन्वय—इसके द्वारा आत्मकों का अन्तर्गोपना समाज से सम्भव हो सकता है और व्यवस्थान जैसे स्तर वहाँ के समाज को ऊँचा उठाने का काम कर सकते हैं। अतः यह भी जनतन्त्र के अनुकूल है।

(ङ) स्वावलम्बन—इसका विचार करने ऐसे नागरिक जो भुनाये में न रहें, जो स्वयं जनतन्त्र का निर्माण कर सकते हैं। अतः यह दृष्टिकोण भी जनतान्त्रिक दृष्टिकोण है।

से परिपूर्ण

(॥) बुनियादी शिक्षा का संचालन—बुनियादी शाला का संचालन

पुर्तन जनसांख्यिक आँकड़ों में होता है। इसी आँकड़ों के आधार में जनसांख्यिक आँकड़ों को बनाने में और कुछ कामों में सहान्वित हो सकती है।

इस तरह यह स्पष्ट है कि जिला का यह तरीका जनसांख्यिकी के दृष्टिकोण से उत्तम है।

आवश्यक बातें

(१) कृषिदात्री जिला के विभिन्न भागों का विवेकपूर्ण रूप से दूर दूर फैलने के बाद जनसांख्यिकी के दृष्टिकोण से उत्तम है।

(२) कृषिदात्री जिला के विभिन्न भागों की जनसांख्यिकी के विवेकपूर्ण रूप से फैलने के बाद उत्तम है।

दुनियादी तालीम और अन्तर्राष्ट्रीयता

विज्ञान के क्रमिक विकास ने दूरियों को कम कर दिया है। राष्ट्रों को निकट ला दिया है। एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र का सहयोगी बना दिया है। आज संसार के एक वैज्ञानिक की रचनात्मक खोज का सारे संसार के मानवों को लाभ मिलने लगा है। इसी विज्ञान के विकास का दूसरा पक्ष भी है। उस पक्ष ने संसार को विनाश के कगार पर भी लाकर खड़ा कर दिया। अस्त्र-शस्त्र का इस प्रकार निर्माण हुआ कि आज एक राष्ट्र अगर दूसरे राष्ट्र के साथ युद्धरत हो जावे तो अन्य राष्ट्र भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते और इस प्रकार ये ही आधुनिकतम अस्त्र-शस्त्र थोड़े से समय में ही मानव द्वारा विकसित इस सम्पूर्ण संस्कृति को सम्पूर्ण नष्ट कर सकते हैं। इस खतरे से सचेत रहने की दृष्टि से भी आज के संसार के मानवों का यह सबसे बड़ा जिम्मा है कि वे संसार को युद्ध से बचा रखें। संसार ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों में यह भी सीखा है कि मानवता के हित में तीसरा विश्व युद्ध कदापि नहीं होने दिया जावे। इस दृष्टि से आज के युग में शिक्षा एक बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका भूषा कर सकती है। शिक्षा में अन्तर्राष्ट्रीयता का महत्व इस दृष्टि से भी लगातार बढ़ता जा रहा है।

शिक्षा द्वारा विभिन्न दृष्टिकोणों की जन्म—प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ निजी सिद्धान्त होते हैं। उन सिद्धान्तों पर उसकी बशपरम्परा और वातावरण का प्रभाव रहता है। वातावरण के प्रभाव के ही अन्तर्गत शिक्षा द्वारा पैदा किये हुए दृष्टिकोण भी आते हैं। किसी समय में जब जीवन सुरक्षित न था, शिक्षा ने सुदृढ़ शरीर के निर्माण का दृष्टिकोण पैदा किया। जब एक कुटुम्ब का दूसरे कुटुम्ब से भगड़ा अनेकों पीढ़ियों तक चलता था, अपने कुटुम्ब की रक्षा या कुटुम्ब के प्रति बफादारी का दृष्टिकोण पैदा किया गया। इसके पश्चात् अगर व राज्य के प्रति बफादारी सिखाने की बारी आई। हमारे इतिहास में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जहाँ व्यक्तियों ने राज्य की रक्षा में अपने प्राणों की बलि दे दी। आज भारत स्वतन्त्र है। आज हम-मे राष्ट्रीय दृष्टिकोण होना जरूरी है। सकीर्ण प्रान्तीयता से हमें ऊँचा उठना है। परन्तु आये दिन जो घटनाएँ हो रही हैं वे यह स्पष्ट करती हैं कि प्रान्तीयता और राष्ट्रीयता एवं विद्व-बन्धुत्व विरोधी शब्द हैं। हम में संकीर्ण प्रान्तीयता कूट-कूट कर भरी नजर आती है। हमें प्रान्तीयता से अपना दृष्टिकोण राष्ट्रीयता की ओर विकसित करने के काम में काफी प्रगति करनी है। इसी के साथ हम पर एक दूसरी भारी जिम्मेदारी विद्व-बन्धुत्व एवं अन्तर्राष्ट्रीयता का दृष्टिकोण पैदा करने की आ

गई है। यह जिम्मेदारी भारत राष्ट्र के नागरिक होने के कारण हमारी ही नहीं है वरन् प्रत्येक स्वतन्त्र राष्ट्र के नागरिक की भी है।

स्वतन्त्र राष्ट्र का नागरिक और अन्तर्राष्ट्रीयता—संसार आज अन्तर्राष्ट्रीयता में काफी प्रगति कर चुका है। करीब-करीब सभी स्वतन्त्र राष्ट्र राष्ट्र-संघ के सदस्य हैं। राष्ट्रसंघ एक ऐसी शक्तिशाली संस्था है जो हमारे विश्व राज्य के स्वान को साकार करने के लिए प्रयत्नशील है। परन्तु यह सब तभी सम्भव है जब राष्ट्र अपने हितों की अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से सोचने के आदी हों। राष्ट्र द्वारा यह तभी सम्भव है जब वहाँ के नागरिक अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण वाले हों। ऐसा दृष्टिकोण वहाँ के नागरिकों में पैदा किया जाने यह आज की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति में शिक्षा का योग भी जरूरी है।

भारतीय स्थिति और अन्तर्राष्ट्रीयता—भारत विस्तृत देश है जिसमें पुराने जमाने से अनेकों छोटे-बड़े राज्य रहे हैं। यहाँ पर अनेकों जातियाँ रहती हैं। यहाँ अनेकों धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ अनेकों ऐसे धर्म भी हैं जो छोटे-छोटे भागों में बँटे हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि "सब धर्म समानत्व" के सिद्धान्त को यहाँ के लोग पालते रहे हैं। भारत के निवासियों का जीवन आध्यात्मिक है। वे धार्मिक के पासक हैं। वे दूसरों के अधिकार को नहीं छीनना चाहते। वे संयम की जीवन का भंग मानते हैं। वे अपराधी को क्षमा करने में विश्वास रखते हैं। यहाँ पर हृदय-परिवर्तन का सिद्धान्त विस्तार के साथ पाला जाता है और इस प्रकार वास्तविक और हृदय की जीत मानी जाती है। जिसमें कोई भी नहीं हारता वरन् सभी जीतते हैं। यहाँ केवल मनुष्य ही नहीं वरन् प्रत्येक जीव की रक्षा का सिद्धान्त जीवन का सिद्धान्त है। इस दृष्टि से हमारे राष्ट्रीय जीवन में अन्तर्राष्ट्रीयता कूट-कूट कर भरी हुई है। प्रश्न केवल यही है कि उसे प्रागुक्त कैसे किया जावे ?

संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रीयता—अन्तर्राष्ट्रीयता की शिक्षा के प्रयोग आज दो क्षेत्रों के अन्तर्गत चल रहे हैं। प्रथम क्षेत्र संयुक्त-राष्ट्र-संघ के अन्तर्गत आता है। उसमें आज कई ऐसी परिपक्व बनी हुई हैं जो सारे संसार को एक इकाई मानकर उसकी विभिन्न जरूरतों और कठिनाइयों के निवारण की व्यवस्था करती हैं। इस क्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रसंघ में वे सभी कार्यवाह्य हैं जो एक साधारण राष्ट्र में उसके नागरिकों की भलाई की दृष्टि से चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, धर्म, संस्कृति व अन्य अनेकों क्षेत्रों में विकास के लिए जरूरतमन्द राशियों की सहायता की जाती है। इस दृष्टि से प्रत्येक राष्ट्र जो राष्ट्रसंघ द्वारा सामंजस्य प्राप्त है, अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर धक्का खाता है।

दूसरा क्षेत्र है प्रत्येक राष्ट्र का अपना क्षेत्र। जिसमें नागरिकों में वृहत् राष्ट्रीयता पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रीयता का दृष्टिकोण शिक्षा द्वारा पैदा किया जाना है।

शिक्षा का क्षेत्र और अन्तर्राष्ट्रीयता—शिक्षा द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण

पैदा करने के प्रयोग मात्र सभी राष्ट्रों में चल रहे हैं। इन प्रयोगों के अन्तर्गत प्रमुख बिन्दु निम्न प्रकार हैं :—

(क) पाठ्यक्रम—पाठ्यक्रम में मूल्यवान् ज्ञान को इस प्रकार आयोजित कर पढ़ाना कि बालों को यह ज्ञान हो कि प्रत्येक राष्ट्र की समस्याओं का निराकरण यहाँ की प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक परिस्थितियों में किया है। राष्ट्रीय शिक्षा को अधिक धर्मों में से ही प्रभावित करनी है। उन परिस्थितियों के प्रभाव और उनके जीवन के प्रयत्न ने ही उनका विशेष प्रकार का बना दिया है। आज सामाजिक ज्ञान के अध्ययन को पाठ्यक्रम में अधिक महत्व इमी बारण दिया जाता है क्योंकि वह अन्तर्राष्ट्रीयता की शिक्षा में सहायक होने वाला सबसे महत्वपूर्ण विषय है।

(ख) शिक्षण-पद्धति—शिक्षा में बालक के मानसिक विकास, बालक की भाषा, सिंग, प्रकृति व समाज के अन्तर्गत इनके के अनुकूल शिक्षा देने का तरीका शुरू हुआ और पुरानी शिक्षण पद्धतियाँ गोल बना दी गईं। नवीन तरीकों द्वारा यह भ्रमों की गई कि बालक उसकी स्वयं की समस्याओं पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर भी सोच सकेगा, अपना दृष्टिकोण बना सकेगा और निर्णयिक का स्थान ग्रहण कर सकेगा।

(ग) पाठ्य-प्रकृतियाँ—शास्त्रों में विभिन्न आयोजनों में शिक्षण के नवीनतम उपकरण जैसे रेडियो, सिनेमा आदि का अधिकाधिक प्रयोग उनमें अन्तर्राष्ट्रीयता पैदा करना है। अन्तर्राष्ट्रीयता युक्त पत्रों में भाग लेना व संयुक्त राष्ट्र-संघ दिवस मनाना अन्तर्राष्ट्रीयता पैदा करने के प्रमुख साधन हैं।

आज पुराने और संकीर्ण दृष्टिकोण के स्थान पर नवीन और विस्तृत दृष्टिकोण की स्थापना का सारे संसार में प्रयत्न चल रहा है, जिसके द्वारा संसार के नागरिकों में समान सामाजिक पृष्ठभूमि, समान संस्कृति और समान दृष्टिकोण पैदा किया जावेगा।

बुनियादी तालीम में अन्तर्राष्ट्रीयता—बुनियादी तालीम हमारे राष्ट्र की शिक्षा पद्धति है। सत्य और अहिंसा इसकी आधार-शिक्षाएँ हैं। यह शिक्षा हमारे राष्ट्र में सर्वोदय की स्थापना करना चाहती है। इस दृष्टि से सत्य, अहिंसा और सर्वोदय ये तीनों ऐसे सिद्धान्त हैं जो प्रत्येक दृष्टि से सारे संसार को एक इकाई मानते हुए उसके भले में विश्वास रखते हैं। अतः बुनियादी तालीम अन्तर्राष्ट्रीयता पैदा करने की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षा-पद्धति है।

उपसंहार—आज की विज्ञान की उन्नति ने सारी दुनियाँ को एक इकाई की दृष्टि से देखना जरूरी बना दिया है। आज दुनियाँ के किसी भाग में हलचल मचती है तो वह सारे संसार को प्रभावित करती है। आज के इन्सान को इस प्रकार से शिक्षित किया जाना चाहिए कि वह संसार के भले की दृष्टि से सोचने लगे। इस दृष्टि से बुनियादी तालीम सर्वश्रेष्ठ शिक्षा-पद्धति है।

सारांश

प्रस्तावना—विज्ञान ने संसार को इतना छोटा बना दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीयता की शिक्षा देना आज के मानव के लिए बड़ा जरूरी हो गया है।

शिक्षा द्वारा विभिन्न दृष्टिकोणों के जन्म—शिक्षा ने समय की आवश्यकता अनुसार वैयक्तिक, कोटुम्बिक, प्रान्तीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण नागरिकों में पैदा किया है।

स्वतन्त्र राष्ट्र का नागरिक और अन्तर्राष्ट्रीयता—राष्ट्र के घसंघ नागरिकों का दृष्टिकोण ही राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। इस दृष्टि से अगर किसी राष्ट्र का दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रीय है तो वह राष्ट्र निश्चित ही संसार की अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर अग्रसर होने में सहायक हो सकेगा।

भारतीय स्थिति और अन्तर्राष्ट्रीयता—सांभाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि की दृष्टि से भारत में अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण जागृत करना बड़ा सरल है।

संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रीयता—आज संसार में अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण पैदा करने की दृष्टि से दो प्रकार से प्रयोग चल रहे हैं। प्रथम संयुक्तराष्ट्र-संघ के अन्तर्गत और द्वितीय प्रत्येक राष्ट्र में अपना निजी प्रयोग।

शिक्षा का क्षेत्र और अन्तर्राष्ट्रीयता—इस दृष्टि से वाक्यक्रम में शिक्षण पद्धति और पाठ्यपुस्तक प्रवृत्तियों में अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण पैदा किया गया है।

बुनियादी तालीम और अन्तर्राष्ट्रीयता—सत्य और अहिंसा पर आधारित बुनियादी तालीम को सर्वोदयी समाज के ध्येय को लेकर चलती है निश्चित ही अन्तर्राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण पैदा करने की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षा-पद्धति है।

उपसंहार—आज के इन्सान को इस प्रकार से शिक्षित करने की जरूरत है कि उसमें विश्ववन्द्यता की भावना पैदा हो और वह संसार के भले की दृष्टि से सोचने लगे।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) अन्तर्राष्ट्रीयता का मूल आज के संसार में अधिक और अधिक क्यों बढ़ा जा रहा है ? विस्तार से उत्तर दीजिये।

(२) बुनियादी तालीम अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण पैदा करने में क्योंकर सहायक हो सकती है ? संक्षेप में उत्तर दीजिये।

बुनियादी शालाओं में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा

भारत एक विस्तृत देश है। इस देश में अनेकों जातियाँ रहती हैं। जाति शब्द के अन्तर्गत हमारा यहाँ सम्बोधन मानव भूगोल में प्रयुक्त जाति शब्द से है जिसके अनुसार भू-गुण्ड पर अनेक मानव जातियाँ हैं जिनमें प्रत्येक अन्य जातियों से भिन्न होती है। प्रत्येक जाति के लोगों का रंग, चेहरे की बनावट, बाल, कद आदि सब भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। हमारे राष्ट्र के नागरिकों में जब शारीरिक दृष्टि से अनेकों जातियाँ विद्यमान हैं तो फिर विचार, व्यवसाय और धर्म की दृष्टि से तो यहाँ के जन-समूह का अनेक भागों में विभाजित होना स्वाभाविक ही है। यहाँ की बहुधर्मी जनसंख्या ने ही यहाँ की शिक्षा में धार्मिक शिक्षा के स्वरूप एवं स्थान के विषय में जटिल समस्याएँ पैदा कर दी हैं।

धर्म का जीवन में महत्व—हमारा खान-पान, वस्त्र, आचार, व्यवहार व जीवन के प्रति दृष्टिकोण सभी धर्म से प्रभावित होते हैं। हम छोटी-छोटी बातों में यह कहकर कि यह तो मेरा धर्म था इसलिए ऐसा किया, बड़ी बात कह डालते हैं। सभी मानव धर्म की मानते हैं फिर भी आज मानव-समाज की दशा संतोषजनक नहीं बही जा सकती है। महाशय फ्रैंकलिन ने ठीक ही कहा है “अगर मानव के पात धर्म होने पर भी वह इना अघर्मी है, तो फिर उसकी इसके प्रभाव में क्या दशा होती।” मानव समाज में यह कथन धर्म के अशुभ महत्व को प्रदर्शित करता है।

धर्म का शिक्षा में महत्व—जीवन में धर्म की महत्ता सभी स्वीकार करते हैं। इससे स्पष्ट है कि जीवन धर्मरहित नहीं हो सकता। इतना ध्वन्य कि धर्म का स्वरूप अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग प्रसार का हो। जीवन के धर्म-रहित नहीं हो सकने पर यह निश्चय है कि कोई भी शिक्षा-युद्धि धार्मिक शिक्षा से रहित नहीं हो सकती और भारत जैसे राष्ट्र की शिक्षा-युद्धि में तो धार्मिक शिक्षा का और भी अधिक महत्व है। हमने गत कुछ वर्षों में ही देखा है कि धर्म के नाम पर वहाँ क्या-क्या नहीं हुआ। इन सबका कारण यही था कि धार्मिक शिक्षा की कूजी दग्गी और स्वार्थी मुन्ताझों, पुजारियों एवं मठाधीशों के हाथ में थी। उन्हें सही रास्ते का ज्ञान नहीं था। उन्हें सही रास्ता बनाने की जरूरत है। ऐसा करने पर भी अगर वे सही रास्ता नहीं धनाने तब फिर शिक्षक, धार्मी जिम्मेदारों से दूर नहीं हो जाना। विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा देनी पड़ेगी अन्यथा विद्यालय में धर्म के धार्मी स्वरूप के ज्ञान के प्रभाव में बालक समाज की प्रचलित एवं संकुचित धार्मिक विचारधाराओं में प्रभावित होकर धर्मान्ध हो सकता है। अतः हम धार्मिक शिक्षा के प्रति उत्तरीन नहीं रह सकते। हम धर्मों के सन्धारों में ध्वन्य ही यह बात दुन्या से जमा देनी पड़ेगी

कि विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं के क्या-क्या उद्देश्य हैं और सब धर्मों का क्या निचोड़ है। महात्मा जी ने कहा है—“किसी को दख्न घर के लिए भी यह डर नहीं रखना चाहिये कि दूसरे धर्मों के आदरपूर्ण अध्ययन से स्वयं के अपने धर्म में श्रद्धा की कमी या कमजोरी घाने की सम्भावना है। हिन्दू दर्शनशास्त्र मानता है कि सब धर्मों में सत्य के तत्त्व मौजूद हैं और वह उन सबके प्रति आदर और पूजा की वृत्ति रखने का आदेश देता है। अवश्य ही इससे पहले खुद अपने धर्म के लिए आदर होना जरूरी है, दूसरे धर्मों के अध्ययन करने और समझने से यह आदर कम नहीं होना चाहिए। इसका परिणाम यह होना चाहिए कि वह आदर बढ़कर दूसरे धर्मों के लिए भी हो जाय।”

धार्मिक शिक्षा और राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ—धार्मिक शिक्षा का क्या रूप हो ? यह एक प्रश्न है। यह प्रश्न साधारणतः राष्ट्र की राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार सरल और जटिल बनता रहता है। उन राष्ट्रों में जहाँ एकतन्त्रीय शासन है राजा का धर्म ही राजधर्म है। उन राष्ट्रों में जहाँ केवल एक ही धर्म के अनुयायी लोग रहते हैं वहाँ भी वह धर्म राजधर्म बन जाता है। भारत में न तो एक तन्त्र है और न एक ही धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। इसी कारण यह प्रश्न जटिल बन गया है। महात्मा जी ने स्वयं कहा है—“धार्मिक शिक्षा का सवाल बड़ा कठिन है। फिर भी इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता।” प्रश्न की जटिलता को हमारे समाज की निम्न परिस्थितियों ने और भी जटिल बना दिया है :—

- (१) भारत में विभिन्न धर्मों का आधिक्य।
- (२) गुरुओं, आचार्यों, धर्मगुरुओं के व्यक्तिगत एवं सङ्कुचित दृष्टिकोण।
- (३) समाज में धर्मांधता का आधिपत्य।
- (४) धर्म की दृष्टि से व्यापक अध्ययन का अभाव।
- (५) असुरक्षता।
- (६) शिक्षा का अभाव।

धार्मिक शिक्षा के प्रचलन के लिए योजना तैयार करते समय हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि शिक्षा में पाठ्य-सामग्री व पद्धति आदि सभी इस प्रकार से व्यवस्थित किये जावें कि उपरोक्त सभी कठिनाइयों का निराकरण हो जावे।

धार्मिक शिक्षा के लिए सम्भव तरीके—

(क) स्कूल के नियत समय के अतिरिक्त समय में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था उन धर्मों के लिए की जावे जिनके माता-पिता अपने बच्चों को इस कक्षा में भेजना चाहते हैं।

(ख) स्कूल में अनिवार्य रूप से सब धर्मों का ज्ञान हो। इस शिक्षा के समय शिक्षक अपना मत उन धर्मों के विषय में व्यक्त न करे।

(ग) धर्मों की तुलनात्मक शिक्षा दी जाय, और प्रत्येक का गुणों के आधार पर मूल्यांकन किया जावे।

(प) सब धर्मों के मूल सिद्धान्तों की शिक्षा बालक को दी जावे और यह बतलाया जावे कि सत्य एवं ईश्वर का सब धर्मों से समान सम्बन्ध है।

(इ) धार्मिक नेताओं की कहानियों द्वारा सिद्धान्तों को रोचक बनाकर बालकों के चन्दर धार्मिक प्रकृति पैदा की जावे।

(च) बुनियादी शाला के लिए महात्मा जी ने धर्म के एक विद्याल दृष्टिकोण को प्रपनाकर एक ऐसे धर्म की स्थापना की जो व्यक्ति के दृष्टिकोण को विद्याल बनावे। जो किसी धर्म, जाति एवं सम्प्रदाय न होकर नैतिकता के आधार पर समस्त मानव जाति का है। शुद्ध के सत्संग को ही वे धार्मिक शिक्षा मानते हैं।

बुनियादी शालीय और धर्म—बुनियादी शालीय का आधार महात्मा जी ने सत्य और अहिंसा माना है। इनके द्वारा वे एक ऐसे समाज की आशा रखते हैं जहाँ सबका उदय होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है "मेरे स्थान से धर्म का अर्थ सत्य और अहिंसा या सिर्फ सत्य ही कहें तो भी काफी है। अहिंसा सत्य के पेट में सनाई हुई है। इसके बिना सत्य की आँकी तक नहीं हो सकती। ऐसे सत्य और अहिंसा का जिस ढंग की शिक्षा से पालन हो उसी ढंग की शिक्षा धार्मिक शिक्षा हुई।" इस प्रकार बुनियादी शिक्षा धर्म के आधार पर लड़ी है।

धर्म के गुण—धर्म के ग्यारह गुण बताये गये हैं जो निम्न प्रकार हैं—

१	२	३	४	५
अहिंसा,	सत्य,	अस्तेय,	ब्रह्मचर्य,	अपरिनिग्रह,
६	७	८		
शरीर धर्म,	अस्वाद,	सर्वत्र भय वर्जना,		
९	१०	११		
सर्वधर्म समानत्व,	स्वदेशी	स्वसंभाषना		

हिं एकादश सेवाधीन नम्रत्वे तत निश्चये।

इस प्रकार जो अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिनिग्रह, शरीर धर्म, अस्वाद, निर्भय, सब धर्मों का आदर, अपने देश और देश की वस्तुओं के प्रति प्रेम व झुझाव से दूर इन ग्यारह गुणों का पालन करता है वही धर्मात्मा पुरुष है। बुनियादी शालाओं में इन्हीं सिद्धान्तों के घनतर्गत नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिये। संकुचित अर्थ में धर्म के किन्हीं विशेष सम्प्रदायों अथवा रुढ़िगत भावनाओं की शिक्षा में किसी प्रकार का कोई भी स्थान न मिले यही उत्तम है।

बुनियादी शाला के शिक्षक का कर्तव्य—बुनियादी शालाओं में भारत के विभिन्न धर्मों का सार जो मानव धर्म के समुच्चय है सिखाया जाना चाहिये। गांधी जी ने कहा है कि धर्म वही है जो मानव को मानव के प्रति प्रेम और सहानुभूति का पाठ पढ़ावे न कि मानव पर मानव भूखे बाघ की तरह झपटे। इस दृष्टि से शिक्षक की बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वह अपने जीवन और व्यवहार द्वारा विद्यार्थियों के मन में धर्म के मूलतत्त्व सत्य और अहिंसा को जमावे और स्वयं उसका पालन करता हुआ

धर्म के प्रति संकुचित विचारधारा के स्थान पर व्यापकता एवं भेद की भावना स्थापित करे।

बुनियादी शाला की कार्यप्रणाली द्वारा धार्मिक शिक्षा में योग—बुनियादी शाला में सामूहिक निवास, सामूहिक भोजन एवं विभिन्न सामूहिक आयोजन बालकों को धार्मिक ज्ञान की व्यावहारिक शिक्षा देते हैं। बुनियादी शालाओं में सभी धर्मों के बालक साथ-साथ उद्योग कार्य करते हैं तथा सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। ऐसे सामूहिक आयोजन ऊँच-नीच, वर्णभेद व छुआछूत का भेद नष्ट करने में सहायक होते हैं। विभिन्न धार्मिक जयन्तियाँ बालकों को धर्म का असली ज्ञान देने में मदद करती हैं। इस प्रकार बुनियादी शालीय बालकों में मानवता, नैतिकता, प्रेम, सहिष्णुता एवं कर्तव्य पालन की भावना का संचार करती है और उन्हें सच्चे रूप में धार्मिक जीवन यापन करने के योग्य बनाती है।

शिक्षक का आदर्श स्वरूप—महर्षि आर्य ने धार्मिक शिक्षा का तरीका समझाते हुए कहा है—“धार्मिक शिक्षा देने का सर्वोत्तम साधन यह है कि सभी शिक्षक सत्य और अहिंसा का पालन करने वाले हों। विद्यार्थियों के लिए उनका ससंग ही धार्मिक शिक्षा है।” इन शब्दों से यह स्पष्ट है कि महर्षि आर्य, जो अखंड मानवता के गुरु थे, अपने स्वरूप के दर्शन राष्ट्र के शिक्षक के अन्दर करते हैं। जिस प्रकार से उनके धार्मिक ने राष्ट्र के जीवन को नया जीवन, नया उत्साह और नया दर्शन देकर परिवर्तित कर दिया, उसी प्रकार वे शिक्षक से अपेक्षा करते हैं कि राष्ट्र के मावी नागरिकों के जीवन को वह परिवर्तित कर सके।

सारांश

भारत एक बहुधर्मी जनसंख्या वाला जनतन्त्रीय देश है इसी कारण यहाँ धार्मिक शिक्षा का प्रश्न जटिल है।

धर्म का जीवन में महत्त्व—“मानव के पास धर्म होने पर भी वह इतना धर्मो है तो फिर उसको, इसके अभाव में क्या दशा होती।”—कैकलिन।

धर्म का शिक्षा में महत्त्व—कोई भी मानव धर्मरहित नहीं हो सकता और कोई भी शिक्षा-पद्धति जो नागरिकों को धर्म का ज्ञान नहीं कराती वह अधूरी है।

धार्मिक शिक्षा और सामाजिक परिस्थितियाँ—हमारे देश की सामाजिक परिस्थितियाँ, जिनमें धार्मिक कट्टरता, छुनछात आदि हैं, तथा हमारे देश की जनतन्त्रीय शासन-पद्धति ने धर्म की शिक्षा के स्वरूप को जटिल बना दिया है।

धर्म की शिक्षा के सम्भव तरीके—प्रमुख दो तरीके हैं—(क) बालकों को धर्म का ज्ञान सूचनात्मक ज्ञान की तरह देकर। (ख) आदर्श धार्मिक जीवन का रूप सामने रखकर।

बुनियादी शालीय और धर्म—बुनियादी शालीय सत्य और अहिंसा के आधार पर स्थित है अतः धूर्तवेष धार्मिक है।

धर्म के गुण—कुल ग्यारह गुण बताये गये हैं जो सत्य एवं अहिंसा पर आधारित समाज के नागरिकों के लिए परभावश्यक माने गये हैं।

युनिपारी शिक्षा के शिक्षक का कर्त्तव्य—उसे अपना जीवन उन धार्मिक आदर्शों के अनुकूल ढाल लेना पड़ेगा, जिनकी उसे शिक्षा देनी है। शिक्षक के जीवन से ही वास्तव धार्मिक शिक्षा ग्रहण करेंगे।

युनिपारी शिक्षा की कार्य-प्रणाली—शिक्षक के जीवन के प्रतिरिक्त दूसरा प्रभाव शाला के जीवन का पड़ता है। शाला संगठन इस पद्धति से किया जाता चाहिये कि वास्तव उत्तम हितसा सेते-सेते सच्चे रूप में धार्मिक बन जाय।

शिक्षक का आदर्श रूप—शिक्षक सत्य और अहिंसा का पालन करने वाला होगा सभी वास्तव धार्मिक बन सकेंगे।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) भारत में धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता पर अपना मन प्रकट करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि हमारे यहाँ धार्मिक शिक्षा देने में क्या-क्या कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं।

(२) धार्मिक शिक्षा के विभिन्न तरीकों का विवेचन कीजिये और यह बताइये कि हमारे देश में कौनसा तरीका उपयुक्त है।

(३) “सत्य और अहिंसा का जिस ढंग की शिक्षा से पालन हो उसी ढंग की शिक्षा धार्मिक शिक्षा है।” सच्य कीजिए।

(४) “धार्मिक शिक्षा देने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि सभी शिक्षक सत्य और अहिंसा का पालन करने वाले हों। विद्यार्थियों के लिए उसका सस्वरूप ही धार्मिक शिक्षा हो।” इस कथन के आधार पर आज के शिक्षक के उत्तरदायित्व पर एक लेख लिखिये।

मुनियादी शालाओं में स्त्री-शिक्षा

प्रस्तावना—प्राचीनतम काल में नारी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। उसे शक्ति का प्रतीक, लक्ष्मी का प्रतीक और विद्या का प्रतीक माना जाता था। यही नहीं मनुस्मृति के रचयिता मनु ने तो 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः' कह कर स्त्री को देवी तुल्य पूजनीय बताया है। नारी के इस सम्मानपूर्ण एवं महत्वपूर्ण स्थान की सत्यता इस बात से भी स्पष्ट है कि उस समय में स्त्रियाँ पुरुषों के समान ही विद्वान्, कीर्तिवान्, शास्त्रज्ञ और भग्नं हुमा करती थीं। पर जब उसी भारतीय नारी की वर्तमान अवस्था पर दृष्टि डालने हैं तो आकाश-भाताल का अन्तर दृष्टिगोचर होने लगता है।

प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा—इस बात की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियों को पूर्णतया शिक्षित करने पर बल दिया जाता था। यही नहीं बरन् वे प्रकाण्ड विद्वाद् होती थीं। वे वेदाध्ययन करती थीं। यज्ञों और धार्मिक समारोहों में भाग लेती थीं। यहाँ तक कि ऐसे प्रमाण भी मिले हैं कि घोषा, भपाला, मैत्रेयी, गार्ग्यी, विश्ववरा आदि विद्वान् स्त्रियाँ तो पुरुषों के साथ घास्त्रार्थ भी करती थीं। लीलावती ने गणित में जो सहयोग दिया वह अब भी अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है। बौद्ध काल में तो मठों और विहारों में बौद्ध भिक्षुणियों को शिक्षित करने की नियमानुसूल परिपाटी विद्यमान थी। यह अवश्य है कि समय-समय पर ऐसे सामाजिक और धार्मिक नेता हुए हैं जो स्त्री-शिक्षा के विरोधी थे। अतः प्राचीन काल में स्त्री-शिक्षा की गति कभी तीव्र और कभी मंद चलती रही है।

मध्य काल में स्त्री-शिक्षा—मुसलमानी शासन-काल में स्त्री-शिक्षा की गति रुक गई। इसके कई कारण हैं :—

(१) यह समय पूर्णतया युद्धों और सङ्ग्रामों का समय रहा है जिसमें स्त्री-शिक्षा तो क्या अन्य शिक्षा को भी काफी बाधात सङ्गे पड़े।

(२) मुसलमानों के आक्रमणों के कारण स्त्रियों और कन्याओं की शिक्षा पाना तो दूर रहा पर्या-प्रथा का शिकार बनना पड़ा।

(३) इन्हीं के आक्रमणकारी कार्यवाहियों के फलस्वरूप बाल-विवाह की प्रथा प्रचलित हो गई जिसके कारण स्त्री-शिक्षा और कन्या शिक्षा की गति रुक गई।

मुसलमानों के स्वामी रूप से शासन प्रारम्भ करने के पश्चात् में मुगल काल तक स्त्री-शिक्षा और कन्या-शिक्षा के प्रचल किए गये। मस्जिदों से संगत मकतबों में कन्याएँ भी शिक्षा ग्रहण करती थीं। पर वे केवल प्राथमिक शिक्षा ही ग्रहण करती

भी स्त्री-शिक्षा के प्रसार का प्रयत्न किया। यद्यपि उन्हें भारतीय सामाजिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। सन् १९१६ में लार्ड हाकिम ने स्त्रियों के लिए मेडिकल कालेज खोला। सन् १९२६ में प्रखिल भारतीय स्त्री संघ की स्थापना हुई तथा सन् १९२७ में प्रखिल भारतीय स्त्री-शिक्षा सम्मेलन हुआ जिसमें स्त्री-शिक्षा की जोरदार माँग की गई। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप स्त्री-शिक्षा-प्रसार तीव्र गति से हुआ। सद् शिक्षा का विरोध भी मिट गया। द्वितीय विश्वयुद्ध की अवधि में स्त्री-शिक्षा की अधिक प्रगति हुई। विभिन्न दफ्तरों में कर्मचारियों की बढ़ती हुई माँग तथा युद्ध के कारण उत्पन्न मेहनताने स्त्रियों को नौकरियाँ करने की ओर प्रवृत्त किया। फलस्वरूप उच्च शिक्षा का अधिक विकास हुआ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् स्त्री-शिक्षा—स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय संपूर्ण भारत में कुल १६६५१ संस्थाएँ थीं, जिनमें ३५,५०,५०३ कन्याएँ शिक्षा पा रही थीं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से ही शिक्षा-विकास में स्त्री-शिक्षा को भी पर्याप्त महत्व एवं प्रसार मिला। स्त्री-शिक्षा का प्रसार द्रुतगति से होने लगा। स्त्री-शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए १९५८ ई० में 'राष्ट्रीय स्त्री-शिक्षा समिति' नियुक्त की गई। इस समिति की सिफारिश के फलस्वरूप केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय के अधिकारों में 'राष्ट्रीय स्त्री-शिक्षा परिषद्' की स्थापना हुई।

भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्राधार पर स्त्री-शिक्षा का प्रसार द्रुतगति से हो रहा है। प्राथमिक शालाओं के दृष्टिकोण से स्कूल जाने योग्य बालिकाओं में से ८० बालिकाओं का प्रवेश कराने का लक्ष्य दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक था। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा के लिए भी प्रयत्न किये जा रहे हैं। पर इस समय तक केवल ५ प्रतिशत छात्राएँ ही माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। इस प्रकार प्रगति होती रहने पर भी स्त्री और पुरुष के कार्य-क्षेत्र, जिम्मेदारियों, उनके दर्जों के विषय में अब भी मतभेद है। बुनियादी शिक्षा का प्रसार इस अन्तर को मिटाने के प्रयत्न कर रहा है।

स्त्री और पुरुष का दर्जा—जहाँ बुद्धि की जिम्मेदारी के सिद्धान्त का प्रश्न है स्त्री और पुरुष दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। इस बराबरी की जिम्मेदारी में भी एक का काम दूसरे की सहायता बिना पूरा नहीं हो सकता अतः प्रत्येक एक-दूसरे पर आश्रित है। दोनों को एक-एक इकाई के समान मानें तो दोनों ही इकाइयाँ अपूर्ण हैं। फिर भी यह स्पष्ट है कि प्रत्येक एक-दूसरे की पूरक है। अतः दोनों इकाइयों को मिलाकर एक इकाई समझें तो एक संपूर्ण इकाई बन जाती है। चूँकि इन दोनों में प्रत्येक अपूर्ण है अतः एक दूसरे के अभाव की पूर्ति करता है, इस कारण किसी एक की हानि होने पर दूसरे की हानि है। इसी कारण महात्मा जी ने कहा था—“स्त्री और पुरुष का दर्जा बराबर है परन्तु वे एक नहीं हैं। उनकी जोड़ी परास्त्रीय है, क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं और एक के बिना दूसरे के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती।” यही एक ऐसा बिन्दु है जो किसी

भी योजना को जो स्त्रियों के लिए बनाई जाती है, प्रभावित किये बिना नहीं सञ्चलता।

स्त्री और पुरुष का कार्य-क्षेत्र—प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षेत्र में ही सम्पूर्ण सञ्चलता है। यदि वह प्रत्येक क्षेत्र में सम्पूर्ण बनने का प्रयत्न करे तो फिर वह किसी भी क्षेत्र की पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। मानवजा के विकास के प्रारम्भिक काल से ही पुरुष अपनी शारीरिक एवं मानसिक परिस्थितियों के कारण घर से बाहर के क्षेत्र के लिए उपयुक्त माना गया और स्त्री घर के भीतर के क्षेत्र के लिए उपयुक्त समझी गई। उस युग से आज तक दोनों के क्षेत्र इसी प्रकार से चले आ रहे हैं। ज्यों ही स्त्री ने पुरुष के क्षेत्र में कदम बढ़ाया कि उसकी अन्तरात्मा पुकार कर कहती है कि तू दूसरे के क्षेत्र की ओर बढ़ रही है और असुरक्षित है। इसी प्रकार घर के मामले में पुरुष का अधिक हलस देना स्त्री को अनुपयुक्त लगता है और उसकी शांति को भंग करता है। घर के बाहर पुरुष और घर के अन्दर स्त्री स्वतन्त्रता चाहती है। ऐसी दोनों की स्वाभाविक मनोवृत्ति बन गई है। फिर भी इसका अर्थ यह नहीं कि दोनों क्षेत्रों के दो कठोर विभाग हैं और ज्ञान का दो भागों में बँटवारा कर दिया जाय और ज्ञान के एक भग में कुछ-कुछ का दूसरा व्यक्ति वित्त कर दिया जाय। शिक्षा की शिक्षा की बँसी भी योजना बनाई जाये यह धुनियादी तथ्य उसे प्रभावित किये बिना नहीं रह सकता।

स्त्री-शिक्षा पर प्रमुख विचारधाराएँ—स्त्री और पुरुष के अपने-अपने क्षेत्र का विवेचन कर लेने पर यह प्रश्न स्वाभाविक ही है कि स्त्री-शिक्षा के स्वतन्त्र और उद्देश्य पर विचार किया जाये। उद्देश्य की दृष्टि से दो विचारधाराएँ प्रचलित हैं:—

(क) पहला मत है कि स्त्री को पुरुष के समान स्वतन्त्रता मिले। उसे पुरुष के समान सभी सम्भव उद्योग एवं व्यवसाय आनाने की स्वतन्त्रता हो। वह समानता का जीवन बिता सके। स्त्री को इस योग्य बनने की दृष्टि से शिक्षा दी जानी चाहिये।

(ख) दूसरा मत है कि स्त्री का कार्य-क्षेत्र घर में अन्दर है। बाल्युपाय के पुरुष समाज ने उसकी जो दुर्गति बना ली है, उसमें सुधार दिया जाना चाहिये। स्त्री को अपने अधिकारों का भोग कराना जाये, और उसे समाज की समस्याओं, अक्षित विचारधाराओं एवं परिस्थितियों के अनुकूल घर एवं कुटुम्ब का संगठन करने का अवसर दिया जाये। शिक्षा का माध्यम है कि वह उपरोक्त उत्तरदायित्व निभाने के निम्ने स्त्रियों को योग्य बनाये।

(ग) सहाय्य की अवधारणा: मध्यम वर्ग आनाने गये हैं। वे 'सर्व सार्वजनिक' का सिद्धान्त मानने प्रसन्न बनने हैं। वे अज्ञेयों की शिक्षा के विचार में एक स्वतन्त्रता का उल्लेख देते हुए कहते हैं—'यही मानवता की शिवाय शारीरिक शिक्षा के बिना मानव बने बसता' धार्मिक अर्थों की शिक्षाएँ उपाय हैं। शिक्षा की शिवाय

स्त्रियों को संवेदी शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता या इच्छा हो, वे पुरुषों की पाठशालाओं में भरती होकर बहुत भासानी से अपना बांझ फल पा सकती हैं।" ये शब्द यह प्रदर्शित करते हैं कि स्त्रियाँ आजीविका के लिए काम नहीं करें अथवा ध्यापारिक धर्मों को उठाने की उन्हें आवश्यकता नहीं। फिर भी कुछ अपवाद तो हो ही सकते हैं और उस दशा में पुरुषों की पाठशालायें उन्हें प्रवेश देने को प्रस्तुत रहेंगी।

मुनियादी तालीम में स्त्रियों की शिक्षा

(क) पूर्व-मुनियादी तालीम—छः वर्ष तक की शिक्षा का जहां तक प्रश्न है, लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में कोई भिन्नता नहीं होता। बाल मन्दिर में भी सभी स्थानों पर भाई-बहन साथ-साथ बैठते हैं, और भावी शिक्षा के लिए अपने को तैयार करते हैं।

(ख) मुनियादी तालीम—यूँकि छः वर्ष से चौदह वर्ष तक की यह शिक्षा पूर्णतः वैज्ञानिक और सीनियर वैज्ञानिक दो भागों में विभाजित कर दी गई है स्त्री-शिक्षा के लिये विचार करते समय दो विभागों को अलग-अलग लेना होगा।

(१) सीनियर वैज्ञानिक—छः से ग्यारह वर्ष तक की इस शिक्षा की ऊपरी सीमा पर पहुँचते-पहुँचते बालकों में बौद्धिक एवं शारीरिक विकास एक ऐसी सीमा पर आ जाते हैं जहाँ उनकी रुचि एवं प्रवृत्ति का शिक्षक को ज्ञान हो जाता है। इसी कारण शिक्षा विशेषज्ञों ने ११ वर्ष की आयु में स्थानान्तरण व्यवस्था रखी है। शारीरिक विकास की दृष्टि से भी लड़कों और लड़कियों को इस अवस्था तक साम-साथ अभ्यास की सुविधा मिलने में कठिनाई नहीं है। इसी कारण लड़कियाँ इस भाग में सभी मुनियादी उद्योगों में लड़कों के साथ-साथ कार्य कर सकती हैं और शिक्षा-मंडलि में कोई भिन्नता नहीं होगी। जहाँ-जहाँ लड़कियों के सीनियर वैज्ञानिक स्कूल हों वहाँ उद्योग में स्त्रियों से संबंधित कार्यों को अधिक महत्व दिया जावेगा।

(२) सीनियर वैज्ञानिक—बारह से चौदह वर्ष तक की शिक्षा में बालिकाओं के लिये शिक्षा की अलग व्यवस्था होना अनिवार्य है। उनके शारीरिक विकास के ही कारण ऐसा करना आवश्यक है। किशोरावस्था में बिलिंग कामुकता जाग्रत हो जाती है, अतः लड़के-लड़कियों का साथ उचित नहीं। लड़कियों की पाठशालायें अलग होनी चाहिये और उनमें उद्योग नहीं सिखाये जायें जो लड़कियों के जीवन से अधिक संबंधित हो। इस दृष्टि से कृषि का महत्व यहाँ कम हो जावेगा।

कताई का यही रूप रहेगा। कृषि के स्थान पर गृह-विज्ञान यहाँ अधिक महत्व-पूर्ण बन जावेगा और इस तरह भोजन बनाना, कपड़े सीना व स्त्रियों के करने के अन्य घरेलू काम उद्योग का रूप धारण कर लेंगे। शिक्षा के ये धर्म में कोई विशेष भिन्नता नहीं आवेगी।

(ग) उत्तर-मुनियादी तालीम—चौदह वर्ष के पश्चात् की शिक्षा के लिए मुनियादी तालीम में अपेक्षा की गई है कि यहाँ लड़कियों की संख्या अधिक नहीं

होगी। अतः उत्तर-बुनियादी शाखाओं में सह-शिक्षा रहेगी। वैसे भी चौदह वर्ष के पश्चात् लड़कियों के विकास में स्थायित्व आ जाता है और इस परिस्थिति में लड़कों के साथ उनका अध्ययन करना हानिकारक नहीं रहता। लड़के और लड़की की शिक्षा में जो घोड़ी भिन्नता होनी चाहिये उस दृष्टि से कुछ विषय तो दोनों के समान रहेंगे और कुछ भिन्न और कुछ पूरक विषयों के रूप में रहेंगे।

उपरोक्त योजना द्वारा भासा है कि स्त्री जाति जिसके साथ मानव अभ्यास करता रहा है शिक्षित होकर समाज-हित में योग दे सकेगी।

स्त्री-शिक्षा की कठिनाइयाँ—स्त्री-शिक्षा के प्रसार और विकास में कई ऐसी कठिनाइयाँ हैं जो बाधा उत्पन्न करती हैं। इनका विवरण नीचे दिया जा रहा है।

(१) परंपरागत रुढ़िवादिता—इस विकास के युग में भ्रम भी ऐसे नर-नारियों की संख्या अधिक है जो कन्या-शिक्षा का विरोध करती है। उनके दृष्टिकोण से स्त्रियों को घर का कार्य-भार ही संभासना है। अतः उन्हें शिक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं। यही नहीं अपितु कई व्यक्ति तो यह भी मानते हैं कि स्त्रियों की शिक्षा देने का अर्थ उन्हें चरित्रहीन, उच्छृंखल और अनैतिक बनाना है। इस प्रकार की विचारधारा स्त्री-शिक्षा प्रसार में प्रमुखतया बाधक है।

(२) सर्व साधारण की अशिक्षा—हमारे देश में जनता में अशिक्षा का प्राबल्य है। अतः अशिक्षित व्यक्ति, शिक्षा, शिक्षा के महत्व को न समझते हुए, शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भी रोकता है।

(३) बाल-विवाह—भारतीय जनता में इतना विकास लाने के प्रयत्न के बावजूद भी अभी बाल-विवाह की प्रथा भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। साधारणतया सभी जाति, वर्ग और समाज में यह प्रथा लागू है। अतः कन्या की शादी करते ही उसे समुदाय आकर गृहस्थी में लीन हो जाना पड़ता है जिससे शिक्षा ग्रहण नहीं की जा सकती।

(४) पर्दा-प्रथा—भूषट निवारण के प्रयत्न, पर्दा-प्रथा को तोड़ने के प्रयत्न किये जाने के उपरान्त भी ग्रामीण जनता में यह प्रथा भ्रम भी लागू है, जो स्त्री-शिक्षा के प्रसार में बाधक है।

(५) प्रशासन की उपेक्षा—समय-समय पर जिस प्रशासन ने भारत पर शासन किया उसने स्त्री-शिक्षा की उपेक्षा की मुगत काल तथा मंग्रेजी काल में यह शिक्षा पूर्णतया उपेक्षित रही। स्वतन्त्र भारत में भी बालिकाओं की शिक्षा की अपेक्षा बालकों की शिक्षा पर अधिक धन व्यय किया जा रहा है।

(६) अर्थभाव—सरकार और जनता दोनों के ही पास अर्थभाव है। भारत ग्राम-प्रधान देश है और ग्रामीणों की आर्थिक परिस्थिति से सब ही परिचित है। अतः न तो जनता ही और न सरकार ही इसके लिये अधिक धन खर्च करने में समर्थ है, क्योंकि जनता तो यह मानती है कि बालिकाओं की शिक्षा से विशेष आर्थिक लाभ नहीं।

(७) शिक्षिकाओं का भभाव—शिक्षिकाओं का इतना भभाव है कि वर्तमान कन्या विद्यालयों में शिक्षिकाओं के स्थान पर शिक्षकों से काम चलाया जा रहा है।

(८) अनुपयुक्त पाठ्यक्रम—पाठ्यक्रम भी वर्तमान अवस्था में ध्यान धानाओं का एक ही है जबकि दोनों के कार्य, क्षेत्र किसी एक सीमा तक भिन्न हैं। महात्मा गांधी के शब्दों में जब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तो पाठ्यक्रम भी इसी दृष्टि से निर्मित होना चाहिये।

(९) अव्यय—कन्याएँ अपनी शिक्षा को पूरी नहीं कर पाती। कारण कि उनका विवाह हो जाता है, परेसू कार्यों में व्यस्त हो जाना पड़ता है, पति या समुदाय वाले पढ़ाई के पक्ष में नहीं होते, आदि। इस प्रकार छात्रों की शिक्षा में अव्यय की अपेक्षा छात्राओं की शिक्षा में अव्यय अधिक होता है।

(१०) ग्रन्थ—इसके प्रसार और प्रगति में अन्य कई कठिनाइयाँ एवं समस्याएँ विद्यमान हैं जैसे विद्यालय भवनों का भभाव, उपयुक्त पाठ्य सामग्री का भभाव, आवागमन के साधनों का भभाव, आदि।

कतिपय सुझाव—स्त्री-शिक्षा किसी भी देश की प्रगति, विकास और स्वायत्त के लिए नितांत आवश्यक है। कई शिक्षावादी तो इसे पुरुष-शिक्षा से भी अधिक महत्व देते हैं। इसे अधिक महत्व प्रदान करने में उनका दृष्टिकोण यह रहा है कि समाज-निर्माण में सबसे अधिक सहयोग शिक्षित माताएँ ही दे सकती हैं। इसीलिए स्त्री-शिक्षा के प्रसार और प्रगति के लिये केवल सरकार पर ही अवलंबित रहना उपयुक्त नहीं बरन् इसके लिये जनता, सरकार और स्त्रियों का सम्मिलित प्रयास होना चाहिये। इससे सम्बन्धित कुछ सुझाव यहाँ दिये जा रहे हैं :—

(१) स्त्री-शिक्षा की जागृति—सरकार और जनता के पड़े-लिखे नेताओं को चाहिए कि अपङ्ग-अशिक्षित भारतीय जनता में स्त्री-शिक्षा की जागृति और प्रसार के लिये क्रांतिकारी भावबोधन चलावें। इसके लिए बालिकाओं को विद्यालयों में भेजने का एक अभियान प्रारम्भ किया जाना चाहिये। स्त्री-शिक्षा के प्रति उनके हृदय में विद्यमान परंपरागत अवधि के अवधार को दूर किया जाना नितांत आवश्यक है।

(२) कन्या विद्यालयों की वृद्धि—सरकार और जनता के सम्मिलित प्रयत्नों से अधिकाधिक कन्या विद्यालय खोले जाने चाहियें। क्योंकि भारतीय जनता का दृष्टिकोण छात्रों के साथ छात्राओं को पढ़ाने में सहमत नहीं है, मत: यदि कन्याओं को शिक्षित करना है तो इनके लिए अलग से कन्या विद्यालय होने आवश्यक हैं।

(३) पारी-प्रणाली—जब तक सरकार कन्याओं के लिये भिन्न स्कूलों के खोलने में असमर्थ है तब तक बालक-विद्यालयों में ही पारी-प्रणाली (Shift System) से बालिका-विद्यालय चलाये जाने चाहियें ताकि उसी भवन तथा अन्य सामग्री का दोहरा लाभ मिले। कन्याओं के लिए दिन का समय अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि उन्हें प्रातः स्वयं अपने परेसू कार्यों में माताओं के साथ हाथ बँटाना पड़ता है।

(४) शिक्षिकाओं की पूर्ति—पढ़ी-लिखी स्त्रियों की शिक्षिका बनाने के लिये

यह आवश्यक है कि उनको अधिकाधिक सुविधायें प्रदान की जायें। उनको यथा-इच्छित स्थान पर नियुक्त, आवास तथा अन्य आवश्यक सुविधायें प्रदान की जानी चाहियें।

(५) अधिकारियों की नियुक्ति—शिक्षा विभाग में बालिका शिक्षा से संबंधित अधिकारी पदों के लिए महिला अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाना आवश्यक है न कि पुरुष अधिकारियों को। ऐसा करने से शिक्षिकाओं की प्रति, स्त्री-शिक्षा के प्रसार आदि समस्याओं को सुलझाने में सहयोग मिलेगा।

(६) पाठ्यक्रम—छात्राओं के लिए प्राथमिक स्तर पर छात्रों के अनुकूल पाठ्यक्रम हो सकता है पर माध्यमिक स्तर पर इनके पाठ्यक्रम में परिवर्तन होना आवश्यक है। इनके पाठ्यक्रम में सितार्ई, बुनाई, शिशु-संरक्षण, गृह-विज्ञान, पाकशास्त्र आदि विषय सम्मिलित किये जाने चाहियें।

सारांश

प्रस्तावना—भारत में नारी सदा से सम्मानित रही है। मनुस्मृति में भी लिखा है—‘यत्र नार्यस्तु युग्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः’ इससे भारतीय पुरुष का नारी के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट है। पर वर्तमान अवस्था में विपरीत स्थिति प्रतीत होती है।

प्राचीनकाल में स्त्री-शिक्षा—प्रादिकाल, वैदिककाल यहाँ तक कि बौद्धकाल तक स्त्रियों के विद्वान होने के प्रमाण मिलते हैं।

मध्यकाल में स्त्री-शिक्षा—मुस्लिम-काल में यहाँ प्रथा और बाल-विवाह जैसे शोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाओं से स्त्री-शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ा। तथापि इस काल में स्त्री-शिक्षा का प्रसार अवश्य हुआ।

अंग्रेजी शासन-काल में स्त्री-शिक्षा—पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भारत में भी दृष्टिगोचर होने लगा। विद्वानों ने स्त्री-शिक्षा प्रसार में अधिक प्रयत्न किये। ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के शासन-काल में सरकारी प्रयत्न अधिक नहीं किये गए। सन् १८५८ से १८८२ तक प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च स्त्री-शिक्षा के लिए अधिक सकल प्रयत्न हुए। समय-समय पर राष्ट्रीय आन्दोलनों के फलस्वरूप स्त्री-शिक्षा-प्रसार में भी प्रगति हुई।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् स्त्री-शिक्षा—स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात् महिला-शिक्षा-प्रसार के लिए कई समितियाँ बनीं, सम्मेलन प्रारम्भ हुए, परिवर्तनों की संज्ञकें हुई। पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर स्त्री-शिक्षा में सराहनीय प्रयत्न हुए पर फिर भी बालकों की संख्या की तुलना में शिक्षा प्राप्त करने वाली बालिकाओं की संख्या कम है।

स्त्री और पुरुष का दर्जा—स्त्री और पुरुष दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे की अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती।

स्त्री और पुरुष के कार्य-क्षेत्र—स्त्री का कार्य-क्षेत्र घर के अन्दर है और

घर का घर के बाहर। दोनों को अपने-अपने कार्य-क्षेत्र में दख होना है। पर ज्ञान-प्राप्ति की दृष्टि से इस क्षेत्र को कठोर विभागों में नहीं बांटना चाहिए।

स्त्री-शिक्षा पर प्रमुख विचारधाराएँ—(क) स्त्री को मानव के समस्त घर से बाहर घाकर कार्य-क्षेत्र में बूढ़ बड़ना चाहिए। (ख) स्त्री को अपने क्षेत्र में अधिक योग्य होने के लिए शिक्षित होना चाहिए। (ग) महात्मा गांधी ने कहा है कि स्त्रियों को आजीविका के लिए जिम्मेवारी नहीं उठानी चाहिए। जिन थोड़ी-सी स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करनी हो उनके लिए सह-शिक्षा का द्वार खुला हुआ है।

बुनियादी तालीम में स्त्रियों की शिक्षा—पूर्व-बुनियादी तालीम, बुनियादी बुनियादी तथा उत्तर-बुनियादी तालीम में सह-शिक्षा सम्भव है, परन्तु सीनिपर बुनियादी शिक्षा काल में लड़कियों को शिक्षा की व्यवस्था लड़कों से भिन्न होनी चाहिए। जहाँ लड़कियों को उद्योग सिखाने का प्रश्न है—बुनियादी उद्योगों में स्त्रियों को उनके जीवन में सामग्री उद्योग सिखाये जाने चाहिये।

उपरोक्त योजना द्वारा शिक्षित होकर स्त्री जाति सघन-हित में योग दे सकेगी।

स्त्री-शिक्षा की कठिनाइयाँ—स्त्री-शिक्षा के प्रसार और विकास में कई कठिनाइयाँ हैं जैसे—(१) परम्परागत रुढ़िवादिता (२) सर्व-साधारण की अशिक्षा, (३) बाल-विवाह, (४) पर्व-प्रथा, (५) प्रशासन की उपेक्षा, (६) अर्थभय, (७) शिक्षिकाओं का अभाव, (८) अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, (९) अव्यय, (१०) अल्प-विद्यालय भवन, पाठ्य-सामग्री आदि।

कतिपय सुझाव—(१) स्त्री-शिक्षा की जागृति, (२) अन्य विद्यालयों में बुद्धि, (३) पारो-प्रणाली, (४) शिक्षिकाओं की वृत्ति (५) अधिकारियों की नियुक्ति, (६) पाठ्यक्रम आदि के समीक्षण सुझाये गये सुधारों, सुझावों एवं सकारितों का व्यवस्थित ढंग से पालन कर स्त्री-शिक्षा में बुद्धि की जा सकती है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) स्त्री-शिक्षा की प्रगति का ऐतिहासिक वर्णन कीजिए ?

(२) स्त्री शिक्षा पर विभिन्न वर्गों का वर्णन करते हुए बुनियादी शिक्षा में उसके स्वरूप पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।

(३) स्त्री शिक्षा के प्रसार और प्रगति में किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके निवारणार्थ आपके क्या सुझाव हैं ?

युनियादी तालीम और समाज-गठन

हमारे समाज के अधिकांश व्यक्ति गाँवों में रहते हैं। हमारी संस्कृति का वास्तविक स्वरूप गाँवों में ही निवास करता है। नगरवासियों की प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति गाँवों से होती है। हमारी सम्पत्ता के विकास के उद्गम स्थान गाँव ही रहे हैं। राष्ट्र को अधिकांश महानुष्ठान गाँवों ने ही भेट किये हैं। भारतीय संस्कृति का धार्मिकवाद गाँवों में ही साकार स्वरूप धारण किये बैठा है। सहयोग, धारमत्याग और आनृमाव की आदिक राशि राष्ट्र के पास यदि अब भी संवित है तो वह ग्रामीण समाज में ही है।

परन्तु इसी दृष्टि का एक दूसरा पक्ष भी है। अगर दरिद्रता ने घर बनाया है तो गाँव में। आशान्तरणकार ने अपना गढ़ बनाया है तो गाँव में। अनेक बीमारियों को छरण मिली है तो वह गाँव में ही मिली है। अगर अकेली शिक्षा ने छूटा है तो गाँव को ही छूटा है और बेग्रीवकरण ने किसी को विप्र-भिन्न किया है तो वह ग्रामीण समाज को ही किया है।

गाँवों का महत्त्व और उनकी समस्याएँ—हमने अभी देखा है कि गाँव एक भुरी है जिस पर यह राष्ट्र घुम रहा है। यदि यह भुरी अलिङ्गीन है तो राष्ट्र सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। हम आत्मि में विचारें तो हमें अनुभव होने लगता है कि अगर गाँव पूरी भुरी को नष्ट बना दिया जावे और उसका सब समानार्थ भुजा जावे तो राष्ट्र सुरक्षित हो जावेगा। ऐसा करने के लिए हमें अपने गाँवों का पुनर्निर्माण करना होगा; उनकी सभी समस्याओं का हल निधान कर उनमें आत्मविश्वास और जाति पैदा करनी होगी।

गाँव की समस्याओं का समाधान—आज हमारे राष्ट्र ने करवट करनी है। उसे यह जानना है कि आज वह स्वतन्त्र राष्ट्रों की रीढ़ में पीछे रह गया है। उसे सबसे बड़ा धावे के लिए अन्य राष्ट्रों की तुलना में अनुभव के धावे बनना है, नवी बननी अब लड़ की कमी को पूर्ण कर वह बराबर आ सकेगा। राष्ट्र की उन्नति कुछ इने-दने नागरिकों की उन्नति नहीं है, वह कुछ इने-दने लोगों की उन्नति भी नहीं है, वह जो राष्ट्र के अन्तर्गत सभी की उन्नति है जिनमें 'राष्ट्र के नागरिकों का कोई-कोई अन्तर्गुह्य रहता है। सभी जी के कहा था—'दिया सब में भीटे नरकों का बाल्याग नहीं हो सकता।' नरकों के बाल्याग के लिए अगर में कोई अन्तर्गुह्य नहीं हो सकता क्योंकि वह अन्तर्गुह्य की ओर ध्यान न देकर दृष्टि दृष्ट के अन्तर्गुह्य और अन्तर्गुह्य में सब का

संचार करने के प्रयत्न के समान है। नगरों के मूल ग्राम हैं। ग्रामों को स्वयं में बदल दीजिये नगर स्वयं ही हीरे के समान जयपगाते नजर आवेगें। इसीलिए राष्ट्र को अपनी सारी शक्ति ग्रामों में सुख तथा समृद्धि की लहर दौड़ाने में लगा देनी चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति सुखमय व सहयोगी जीवन व्यतीत करने लगे।

ग्रामों का पुनर्गठन कैसे?—महात्मा जी भारत के सम्पूर्ण राष्ट्रीय प्रश्न को हल करना चाहते थे। इस प्रश्न के हल करने में उन्हें शिक्षा से मूल सहायक का काम लेना था। इस कारण इसके अग्रों को उन्होंने इस प्रकार संगठित किया कि वे राष्ट्र की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकें। महात्माजी का कहना था कि वर्षा योजना केवल 'शिक्षा पद्धति' ही नहीं है। वह उससे कुछ ज्यादा है। वह तो शिक्षा द्वारा भारत के पूरे राष्ट्रीय प्रश्न को हल करने का एक रास्ता है। इस प्रकार अगर हमें ग्रामों का संगठन करना है तो हमें सुनिवादी तालीम की तरफ़ लेनी होगी।

सुनिवादी तालीम के लक्ष्य

(क) उद्योगों का विकेन्द्रीकरण—राष्ट्र में आज उद्योगों का केन्द्रीकरण है। बड़े-बड़े कारखाने लगातार मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। मजदूरों का धन पूँजी-पतियों के पास केन्द्रित होता जा रहा है। लाखों श्रमिकों के धन पर कुछ इने-गिने पूँजीपति जीते हैं और धन का दुरुपयोग करते हैं। इस आर्थिक विषमता ने समाज में अनेक शोष पैदा कर दिये हैं जिनका पूर्ण अध्ययनों में विवेचन हो चुका है। सुनिवादी तालीम उद्योग-केन्द्रित होने के कारण समाज-मुधार में प्रमुख स्थान रखती है। उद्योग के आधार पर शिक्षा समाज में बुद्धि-उद्योगों को फिर से स्थापित करेगी और उनमें विकेन्द्रीकरण लाकर गाँवों की आर्थिक व्यवस्था को विज्ञ-भिन्न होने से बचावेगी।

(ख) हाथ से काम करने में रुचि पैदा करना—बालक हाथ से जो वस्तुएँ बनावेगें उनके उपयोग में उनकी मूँज बनाने से प्राप्त सत्त्व का अनुभव होगा। इससे उनमें हाथ से काम करने में रुचि पैदा होगी। ग्राम जो गाँवों का जारीगर उसके सामान के खरीदारों के अभाव में आरा-आरा फिरता है उनके बजाय उसे खरीदार मिलने लगेगें। अनेकों जारीगर जो अपने बच्चों से गुजारा न हो सजने से 'इधर-उधर भटक रहे हैं अब फिर अपने बच्चों से उदरपूर्ति कर सकेंगे और गाँवों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

(ग) सामान्य एवं स्वयंसेवकता की स्थापना—हमारे देश में अनेकों बर्ग पाये जाते हैं। इन्हीं बर्गों के आधार जाति, धर्म व कार्य आदि हैं। प्रत्येक बर्ग अपने को दूसरे से ऊँचा समझता है। इस असमानता को हमारा लोकहितकारी राज्य समाप्त करना चाहता है। सुनिवादी तालीम इसी अर्थ में राष्ट्र को मजबूत बनाने वाली शिक्षा-योजना है। इसमें प्रत्येक काम प्रदेक व्यक्ति के करने का काम माना जाता है। इससे आधार धन से प्राप्त होने की पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था की

स्थापना करते समय महात्मा जी ने कहा था—“समाज में चातू सिक्का एक व्यक्ति की मेहनत और मजदूरी हो, धन नहीं।”

जब तक मानव आर्थिक एवं सार्वजनिक दृष्टि से स्वावलम्बी नहीं होगा तब तक वह बुद्धि, मन और इन्द्रियों की स्वतन्त्रता की ओर अग्रसर न हो सकेगा।

बुनियादी शिक्षा द्वारा प्रयत्न

(क) गाँव एक स्वावलम्बी इकाई के रूप में—बुनियादी तालीम के स्वावलम्बी पक्ष के अन्दर यह धारणा की गई है कि प्रत्येक गाँव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करके एक स्वतन्त्र स्वावलम्बी इकाई का रूप ग्रहण करेगा। इसका प्रारम्भ स्वावलम्बी व्यक्ति से होकर, फिर स्वावलम्बी कुटुम्ब की स्थापना की गई है। इसके पश्चात् गाँव की बारी आती है। यह घेरा धीरे-धीरे बढ़कर स्वावलम्बी राष्ट्र की जन्म देता है। गाँव वाले कच्चा माल स्वयं तैयार करें। वे नुटीर उद्योग द्वारा उसमें निर्माण कार्य करें। अपने भोजन भी स्वयं बनायें और इस प्रकार गाँव का धन गाँव में ही रहे। महात्मा जी इस विषय में बड़े क्रान्तिकारी विचार रखते थे। उनका कहना था कि यदि एक व्यक्ति को कपड़े की आवश्यकता है तो वह उसके बदले अपनी मेहनत द्वारा पैदा किया हुआ गेहूँ या अन्य कोई वस्तु दे। इसी दृष्टिकोण से बुनियादी तालीम में स्कूल-समाज की रचना की गई है जो प्रत्येक दृष्टि से स्वावलम्बी होने के हेतु प्रयत्नशील है।

(ख) ग्राम की सफाई प्रत्येक का उत्तरदायित्व—स्कूल की व्यवस्था में सफाई एक प्रमुख धर्म है। स्कूल-समाज का प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य भी करने के लिए तैयार रहता है। गाँवों में बालकों द्वारा यह भावना पैदा करने की प्रवृत्ति है कि वहाँ भी सफाई का उत्तरदायित्व गाँव वालों पर है। गाँव में सफाई तभी रह सकती है जब प्रत्येक यह ध्यान रहे कि कूड़ा-करकट हर नहीं न डाला जाये, बालक हर नहीं मलमूत्र के लिए न बैठें, मकानों की नालियों से निकला हुआ पानी इधर-उधर न फैले, छत के टोपी के पास हर कोई न जाये, तालाबों का पानी पशुओं के द्वारा पिया न होने पावे और पीने के पानी के कुओं पर पूर्ण सफाई रहे। यह तो हुआ सफाई का निरीधारमक पक्ष। इसी के साथ दूसरा है निवारणायक पक्ष। हमें सफाई के निवे कार्य करना प्रत्येक का धर्म माना जाता है। बुनियादी तालीम कार्यक्रम में प्रति हफ्ता एक दिन इसी कार्य के लिए हो जिससे ग्रामवासियों में धारण की सफाई की चेष्टना पैदा हो।

(ग) ग्राम-निर्माण योजना—ग्राम गाँवों में बिना किसी जग के महान दिखाई देते हैं। नये महान तैयार करते समय भी कोई योजना लागते नहीं होती। महान सुविचारजनक हो यह भी स्थापन नहीं रखा जाता। अनुपम व्यवस्था के अभाव में बरों में पशु, पक्षी और मानव सभी साथ-साथ रहते हैं। गाँवों में ग्राम निर्माण इतिहास स्थापित की जाती चाहिए। ग्रामदान के द्वारा सर्वजनिक स्थानों के निर्माण की व्यवस्था होती न हो। गाँवों में कुतर्कजन्य कार्य हैं। बहुत बचाव कर भी होता

चाहिये जहाँ गाँवों के लोग बैठकर गाँव की समस्याओं पर विचार कर सकें। बुनियादी तालीम ऐसे रचनात्मक दृष्टि वाले नागरिकों को तैयार करने में प्रयत्नशील है जो निर्माण की कला में सिद्धहस्त होने और गाँवों में ऐसा निर्माण कार्य करेंगे, जो व्यक्ति और गाँव दोनों के लिए लाभकारी होगा।

(घ) धर्मदान—सामाजिक चेतना का विकास करने की दृष्टि से धार्मिक मिश्र-मिश्र स्थानों पर धर्मदान का आयोजन किया जाता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में गाँव के लोगों से धर्म के रूप में सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न हो रहा है। इसमें बुनियादी दृष्टिकोण यही है कि उन्नति एवं विकास का उद्गम स्थान नागरिक है और नागरिकों की भावना जब तक यह न बने कि हमें भोगे बढ़ना है तब तक सरकार द्वारा किया गया प्रयत्न वह बिटना ही धनमोल क्यों न हो, एक ऊपर से थोपे हुए बोझ के समान ही बन जाता है। उसमें स्वनिर्माण के संतोष का समाव बना ही रहता है। बुनियादी शाला अक्सर-अक्सर पर धर्मदान द्वारा गाँवों में बच्चों द्वारा सड़कें एवं सार्वजनिक स्थानों का निर्माण करके उनके भाता-पिताओं को ग्राम-विकास का जिम्मा स्वयं उठाने के लिए प्रेरित करती है।

(ङ) सहकारी समितियों का निर्माण—बुनियादी-शाला अपनी सहकारी समिति का नमूना गाँव वालों के सामने रखकर उनको गाँव के लिए सहकारी समितियाँ स्थापित करने के लिये प्रेरित करेगी। इससे गाँव वालों का तैयार किया हुआ माल वहाँ खरीद या बेचेगा और वापस उचित मूल्य पर बेचा जा सकेगा। ऐसी व्यवस्था से उचित कीमत पर सामान की खरीद व फरोस्त की व्यवस्था तो होगी ही परन्तु समिति के मुनाफे में भी गाँव वालों का हिस्सा रहेगा। इससे भी बड़ी बात यह होगी कि सामान की खरीद व फरोस्त के लिए दूर जाने पर धार्मिक किसान के धन और समय की जो क्षति उसकी असमर्थता के कारण होती है उससे वह बच जायेगा।

(च) गाँवों में पंचायती राज का स्थापना—बुनियादी-शाला में सारी व्यवस्था जनतन्त्रीय पद्धति से चलती है। यहाँ के मन्त्रिमण्डल में चुने हुए मन्त्री विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी संभालते हैं। उनको छात्र-समाज के प्रति उत्तरदायी रहना पड़ता है। छात्र-समाज इनके अधिकारों को नियंत्रित करता है। गाँवों में पंचायती राज्य की स्थापना करने में बुनियादी-शाला एक नमूना उपस्थित करेगी। मंडलों में छोटे-छोटे भगड़ों के लिये गाँव वालों के धन और समय की जो हानि होती है उससे उनकी बचत होगी। इससे भी बड़ा असर गाँव वालों पर यह होगा कि वे बहुमत का निर्णय स्वीकार करने की आदत सीखेंगे जो जनतन्त्रीय नागरिक का प्रमुख गुण है।

(छ) शारीरिक धर्म का आदर व अनुस्यूता का निवारण—बुनियादी शिक्षा में प्रत्येक पाठ उद्योग एवं धर्म से प्रारम्भ होने से बालकों में धर्म के प्रति आदर की भावना जागृत होती है। धर्म की दृष्टि से समाज के जो अंग नीचे ही नहीं बरकत देने के योग्य भी नहीं माने जाते, उनके प्रति भी समाज में आदर की स्थापना होकर

उनको समाज में उपयुक्त स्थान प्राप्त होगा। बुनियादी तालीम से ऐसी प्रेरणा आती है।

(ज) सब को शिक्षित करने की व्यवस्था—बुनियादी तालीम स्वावलम्बी प्रविधायें शिक्षा की एक योजना है। यह राष्ट्र के सब नागरिकों को शिक्षित करने का ऐसा विश्वास है। इसमें सम्पूर्ण जीवन की शिक्षा की व्यवस्था है। इस प्रकार सब नागरिकों को शिक्षित हो जाने पर निश्चित ही हमारे गाँवों में जो कड़वाइयाँ, झगड़े, विवाद या भेद-भाव पाया जाता है उनका अन्त हो जावेगा।

(ख) शहर से गाँव की ओर—हमें विश्वास है कि बुनियादी तालीम के द्वारा जब गाँवों का सर्वोत्तम विकास हो जावेगा, वहाँ धातु के समाज के लिए आवश्यक सभी सुविधाएँ जुट आँवेंगी। वहाँ के निवासियों में अपने उद्योग, अपने घर, और अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम की स्थापना हो जावेगी। उनमें सहयोग, सहनशीलता, सहवेदना और सहानुभूति की भावना पैदा हो जावेगी सब फिर राष्ट्र के नागरिक बनें। जब तक शहर की ओर आकर्षित होते रहे हैं वापस शहर से गाँव की ओर चल पड़ेंगे।

बुनियादी-शाला के शिक्षक का कर्तव्य—महात्मा जी को बुनियादी-शाला के शिक्षक से बड़ी-बड़ी आशायें थी। उनकी दृष्टि से बुनियादी शाला का शिक्षक “सत्य और अहिंसा” का पालक होना चाहिये। उसे हाथ की बनी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिये। उसे बालकों के माता-पिता से सम्पर्क कायम रखना चाहिये। उसे केन्द्रीय उद्योग के चुनाव में गाँव की परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं का पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिये। उसमें गाँव का इतना विश्वास होना चाहिये कि गाँव के प्रत्येक जन-हितकारी काम की बुनियाद में उसके विचार मौजूद हों।

इस प्रकार आशा ही नहीं बरन् विश्वास है कि बुनियादी तालीम समाज का पुनर्गठन करने में सफल होगी।

सारांश

अंग्रेजी शासन में नगरों के विकास के साथ-साथ गाँवों का लगातार पतन होता रहा है। वे खिन्न-खिन्न होते जा रहे हैं। धातु स्वतन्त्रता के पश्चात् उनका पुनर्गठन करना जरूरी हो गया है।

गाँवों का महत्त्व—वे राष्ट्रकी पृथ्वी की पुरी हैं। अगर पुरी लगातार निर्बल होनी गई तो फिर अविष्ट ही है।

गाँवों की समस्याओं के समाधान—राष्ट्र का काम है कि सब धाम की समस्याओं के समाधान ■ लिए जुट जावे।

ग्रामों का पुनर्गठन—बुनियादी तालीम द्वारा सम्भव है।

बुनियादी तालीम के लक्ष्य—

(क) उद्योगों का विकेन्द्रीकरण।

(ख) हाथ से काम करने के प्रति रुचि पैदा करना।

(ग) समानता व स्वतन्त्रता की स्थापना ।

मुनियादी शिक्षा द्वारा प्रयत्न—

(क) गाँव एक स्वावलम्बी इकाई के रूप में ।

(ख) ग्राम की सफाई प्रत्येक का उत्तरदायित्व है ।

(ग) ग्राम-निर्माण योजना ।

(घ) धर्मदान ।

(ङ) सहकारी समितियों का निर्माण ।

(च) गाँवों में पंचायती शासन की स्थापना ।

(छ) शारीरिक श्रम का आनंद और व्यस्तता का निवारण ।

(ज) सब को शिक्षित करने की व्यवस्था ।

(झ) शहर से गाँव की ओर ।

मुनियादी-शाला के शिक्षक का कर्त्तव्य—उसे सरल एवं ग्रहिता का पालन करना है । उसका जीवन बालक और समाज के लिए आदर्श होना चाहिये ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) बंमजी शिवा ने ग्राम्य जीवन को किस प्रकार दिख-बिख कर दिया है, इसका सविस्तार वर्णन कीजिए ।

(२) 'मुनियादी शिक्षा गाँवों के आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन को उन्नत कर निश्चित ही उनका पुनर्गठन कर सकेगी' इस कथन की प्रमाणा सहित पुष्टि कीजिए ।

पूर्व-बुनियादी शिक्षा

सन् १९४५ का सेवा ग्राम बुनियादी सम्मेलन बुनियादी शिक्षा के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी सम्मेलन में महात्मा जी ने बुनियादी तालीम को "जीवन शिक्षा" का रूप दिया और यह स्पष्ट किया कि अब हमारा क्षेत्र गर्भावान से लेकर मृत्युपर्यन्त होगा। सम्मेलन ने "जीवन शिक्षा" के कार्यक्रम को निम्नलिखित चार भागों में विभाजित किया :—

- (१) पूर्व-बुनियादी शिक्षा—६ वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा।
- (२) बुनियादी शिक्षा—६ से १४ वर्ष के बालकों की शिक्षा।
- (३) उत्तर-बुनियादी शिक्षा—१४ से १९ वर्ष तक के सहृणों की शिक्षा।
- (४) प्रौढ़ शिक्षा—मातृभाषा के माध्यम द्वारा सभी आयु के व्यक्तियों की शिक्षा।

पूर्व-बुनियादी शिक्षा की आवश्यकता जहाँ तक पूर्व-बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था का सम्बन्ध है आचार्य विनोबा जी ने कहा है—“मेरी दृष्टि में तो छोटे बच्चों की तालीम, जिसको हम पूर्व-बुनियादी तालीम कहते हैं कुटुम्बों में होनी चाहिये। माता-पिता ही छोटे बच्चों के प्रथम गुरु हैं और दूसरे गुरुओं से उनका अभिकार भी थोड़ा है।” इस कथन का पालन तभी संभव है, जब हमारे देश में माता-पिता शिक्षित हों और बालक का पालन-पोषण ठीक प्रकार से कर सकें। ऐसी दशा में बाल-मन्दिर, नर्सरी स्कूल, किंडर गार्टन और मादेसरी स्कूल की देश की आवश्यकता ही न पड़े। अन्य देशों में भी इसी प्रकार के स्कूल चलते हैं परन्तु उनका उद्देश्य भारत में ऐसे स्कूलों का जो उद्देश्य है उससे भिन्न है। वहाँ पर मातायें विभिन्न उद्योगों में काम करती हैं। इस कारण जब वे काम पर जाती हैं तब बालकों को नर्सरी स्कूलों में रखा जाता है। हमारे देश में स्थिति भिन्न है। यहाँ मातायें अन्य देशों की तरह व्यस्त नहीं हैं। फिर भी हमें नर्सरी स्कूल चाहिये क्योंकि हमारे देश में माता-पिता सुशिक्षित नहीं हैं, इसी के साथ धरों का वातावरण इतना गन्दਾ होता है कि बालकों पर बुरा प्रभाव डालता है। यदि बालक आरम्भ से ही सुन्दर एवं आनन्दपूर्ण वातावरण में रहेगा तो उसे ऐसे ही वातावरण में रहने की आदत बन जायेगी और उसे इसके विपरीत वातावरण में अनुविधा महसूस होगी। यहाँ अनुविधा उसे उसके वातावरण में सुधार करने को प्रेरित करेगी। परन्तु गंदे वातावरण में रहने की आदत बन चुकने पर बालक वातावरण को स्वयं का प्रयास नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त बालक अपने माता-पिता का अनुकरण करना बिसास करता है। यदि घर में कुछ व्यक्तियों की आदतें सारा हैं तो वे पूरे जीवन में अनुकरण प्रवृत्ति द्वारा उतार भेजा है। घर के वातावरण

में जो प्रभाव रहते हैं और बिनके कारण बालक का विकास एक सकता है, उन प्रभावों की पूर्ति का कार्य बाल-मन्दिर एवं, पूर्व-बुनियादी शिक्षा का है। जहाँ एक ओर यह शिक्षा घर के वातावरण की कमियों को पूर्ण करती है वहाँ दूसरी ओर यह माता-पिता को ऐसा प्रदर्शन देती है कि जिससे वे बाल-मन्दिरों में उत्पन्न किये जा सकने वाले गुणों के पोषक बनें।

पूर्व-बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य—

(१) बुनियादी शिक्षा के लिए बालकों को तैयार करना।

(२) छोटे बालकों का सर्वांगीण और साम्यस्वपूर्ण विकास करना।

पूर्व-बुनियादी शिक्षा की चार अवस्थाएँ—

पूर्व-बुनियादी शिक्षा को हम ४ भागों में विभाजित कर सकेंगे—

पूर्व-बुनियादी शिक्षा

गर्भावस्था में शिक्षा।	जन्म से लेकर २॥ वर्ष तक की शिक्षा।	२॥ वर्ष से ४ वर्ष तक की शिक्षा।	४ वर्ष से ६ वर्ष तक की शिक्षा।
(१)	(२)	(३)	(४)

१. गर्भावस्था में शिक्षा—शिक्षा का प्रमुख तरीका यह है कि हम बालक के वातावरण में ऐसा सुधार कर दें कि बालक स्वयं ही उसमें शिक्षित होने का कार्य शुरू कर दे। पूर्व-बुनियादी शिक्षा बालक की गर्भावस्था से ही प्रारम्भ होती है। जो बालक गर्भावस्था में है उसका वातावरण साधारणतः निम्न बातों से प्रभावित होता है—

(क) माता का खान-पान।

(ख) माता का रहन-सहन।

(ग) माता के विचार।

(क) माता का खान-पान—पूर्व-बुनियादी शिक्षा माता के गर्भधारण काल के आहार पर दृष्टि रखने का प्रयत्न करती है। माता को संतुलित आहार देना ही इस शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। संतुलित आहार के दो पक्ष हैं—

(१) दैनिक आहार में कौन-कौन सी वस्तुओं का समावेश होता चाहिये और यह किस अनुपात में हो?

(२) दिनचर्या में किस वस्तु का किस समय उपयोग किया जाना चाहिये जिससे बालक के समुचित विकास में सहायता हो।

माता के खान-पान का गर्भावस्था में बालक के वातावरण पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। असंतुलित एवं अनियमित भोजन से बालक को असुविधा एवं अशांति मिलती है। बालक का यह कष्टमय जीवन उसके भावी जीवन को प्रभावित किये बिना नहीं रहता।

(ख) माता का रहन-सहन—माता का रहन-सहन गर्भ स्थित बालक के जीवन को प्रभावित करता है। इस क्षेत्र में माता को शिक्षा इस उद्देश्य से दी जानी चाहिये कि वह गर्भावस्था में निश्चित प्रकार का जीवन बितावे। कुटुम्ब के अन्य व्यक्तियों के इसलिए शिक्षित करना पड़ता है कि वे दी गई शिक्षा के अनुसार जीवन बिताने में माता की मदद करें। आज घरों में सास-बहू का जो सम्बन्ध बना हुआ है उसे सही जानते हैं। भावी-संतान की भलाई के लिए सास को एवं घर के अन्य वयोवृद्ध सदस्यों को बहू से सेवा लेने के अपने अधिकारों का त्याग इस काल के लिये करना ही होगा। रहन-सहन की दृष्टि से निम्न बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिये :—

(क) माता के रहने का कमरा एवं उसकी सामग्री।

(ख) माता के करने के घरेलू कार्य एवं वर्जित कार्य।

(ग) माता के आराम करने का समय व तरीका।

(घ) माता के वस्त्र।

(ङ) माता का अध्ययन एवं विचार।

(क) माता के रहने का कमरा—माता के रहने के लिये घर का वह कमरा दिया जाना चाहिये जो प्रत्येक प्रकार से स्वास्थ्य के लिये लाभप्रद हो और मन की प्रसन्नता को बढ़ाता हो। उसमें केवल ऐसी ही सामग्री होनी चाहिये जो सुन्दर विचारों को प्रेरणा देती हो। युग-पुरुषों एवं महापुरुषों के चित्र एवं जीवनिर्वा, उस कमरे की जरूरी सामग्री होंगी। वहाँ से किसी ऐसे दृश्य पर दृष्टि नहीं जानी चाहिये जिसको हम अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहते।

(ख) माता के करने के कार्य एवं वर्जित कार्य—घर में अनेकों ऐसे कार्य हैं जो माता के लिये लाभप्रद हैं और अनेकों ऐसे कार्य भी हैं जो माता के लिये अहितकारी हो सकते हैं। वे काम जिनसे शरीर को भटका लगे, वे काम जिनसे अधिक थकान आवे, वे काम जिनसे माता के शरीर की ऐसी आकृति बने जो बालक के शारीरिक विकास में बाधक हो और वे काम जिनसे माता के मन में कुत्सित विचार पैदा हों, वर्जित काम हैं और माता को नहीं करने चाहियें।

(ग) माता के आराम करने का समय व तरीका—माता की दिनचर्या को व्यवस्थित करना आवश्यक है। कब से कब तक कार्य करना है? कितने घंटे निद्रा लेनी है? निद्रा का आधिक्य या अभाव बालक को किस प्रकार प्रभावित करता है? निद्रा एवं आराम के समय उसके शरीर की सही एवं उपयुक्त आकृति कैसी होनी चाहिये? उसके विपरीत आकृति क्या-क्या दुष्परिणाम ला सकती है? इस प्रकार का पूर्ण ज्ञान माता को दिया जाना आवश्यक है।

(घ) माता के वस्त्र—माता को ऐसे कपड़े पहनने चाहियें जो बालक के विकास में सहायक सिद्ध हों। तब और लंबे हुए कपड़े पहनना आजकल फैशन-सा गया है। वे वस्त्र भावी-माताओं धर्मात् सङ्ग्रहियों के कुछ विशिष्ट वर्गों को विवशित करके रोक देते हैं। इसका दुष्परिणाम सन्तानोत्पत्ति के परभाव कारकों के सामने

माया है। डाक्टरों ने यह देखा है कि माताओं के स्तनों की दुग्धवाही स्नायुधों के विकास के मार्ग के अभाव में ऐसा विकृत रूप धारण कर लिया कि दुग्धवाहन शिपिल पड़ गया और बालक को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल सकना असम्भव हो गया। तब बच्चा गर्भधारणी माता के लिये हानिकारक है। ये बालक के विकास को रोक देते हैं और इनसे उसके विकास के विकृत हो जाने का भय रहता है।

(इ) माता के विचार—हमने महाभारत में अभिमन्यु द्वारा चक्रव्यूह के भेदन का वर्णन सुना है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह से निकलने की पद्धति के ज्ञान के अभाव में ही प्राण गँवाने पड़े थे। इसका कारण यह था कि अर्जुन ने सुभद्रा को जब अभिमन्यु गर्भ में था चक्रव्यूह की रहानी सुनाना आरम्भ किया था। जब अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की रीति का वर्णन कर रहे थे उस समय सुभद्रा को निद्रा ने जा घेरा, माता उस वर्णन को नहीं सुन सकी। अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलना न सीख सका। इससे स्पष्ट है कि बालक का मन बाहरी वातावरण एवं घटनाओं और माता के विचारों व जानकारी द्वारा बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। गर्भधारणी माता के विचारों का नियन्त्रण करके बालक की शिक्षा का आरम्भ उसकी गर्भावस्था से ही किया जा सकता है। इस काल में ऐसी पुस्तकें, कहानियाँ एवं सामग्री जुटाई जानी चाहियें, जो माता में ऐसे विचारों को उत्पन्न करें, जिनका हम बालक में समावेश चाहते हैं।

गर्भावस्था में शिक्षा का उत्तरदायित्व—इस काल की शिक्षा के प्रमुख अंगों का विवेचन कर लेने के बाद यह प्रश्न होता है कि इस कार्य की जिम्मेदारी किसकी है? वैसे तो शिक्षित माताएँ उपरोक्त अनेकों बिन्दुओं पर सावधान रह सकती हैं फिर भी भारत में ऐसी माताओं का प्रतिशत इतना कम है कि गर्भधारणी माताओं का शिक्षण, जो बालक के जन्म पूर्व का शिक्षण है, एक प्रौढ़ शिक्षा का अंग है, चलाने की जिम्मेदारी सरकार या समाज पर माने बिना नहीं रह सकती। पूर्व-बुनियादी शिक्षा में एक "ग्राम सेविका" का स्थान होना चाहिये। वह ग्राम सेविका घरों में जाकर माता की जिम्मेदारी से उसे अवगत करावे और घर के वातावरण व माता के रहन-सहन में जो भी सुधार आवश्यक हों उसका प्रबन्ध करे। कुटुम्ब के अन्य सदस्यों को भी उनके कर्तव्य से अवगत करे। आजकल हमारे देश में "परिवार नियोजन" सम्बन्धी प्रयोग चल रहा है। यह प्रयोग भी प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में ही घाता है। कभी इस बात की है कि घर-घर जाकर परिवार नियोजन की शिक्षा अब तक आरम्भ नहीं हो पाई है। जब तक यह नहीं होगा यह शिक्षा सार्वकारी नहीं होगी।

२. जन्म से लेकर दस वर्ष तक की शिक्षा—बालक के जन्म के समय हमारे देश में माता की बुद्धिहीन और अज्ञानी दाइयों की सेवा प्राप्त होती है। अगर कोई कुटुम्ब प्रशिक्षित दाई की व्यवस्था करने का प्रयत्न भी करता है तो उसे पूर्ण सन्तोष नहीं मिलता। कारण यह है कि उसका उपलब्ध होना आर्थिक दृष्टि से कुटुम्ब की शक्ति के बाहर होता है और वह माता को पुरानी दाइयों के अनुसार सहानुभूति एवं

(२) बालक के धाराम करने का समय व तरीका—इस समय बालक एक व पशु के समान होता है। इस समय उसका तैली से विकास होता है। उसे बार-बार भूख लगती है। उसे जल्दी-जल्दी धाराम चाहिये। उसे धाराम मिले ऐसी स्थिति करना माता का कर्तव्य है। बालक कावट बदलता रहे, उसके धन काम करते, और उसके सब धन समानता से विकसित होते रहें, यह सब देखने की जिम्मेदारी माता की है।

(३) बालक के वस्त्र एवं शरीर की सफाई—बालक को वस्त्र ऐसे पहनाये जाहिये जिनसे विकास में बाधा न हो। उनका कोमल और दीला-होना जरूरी बालक का विशेषता कोमल हो और पालने की बनावट ऐसी होनी चाहिए कि तीरी की हड्डी सीधी रहे। उसके शरीर की सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया जा आवश्यक है। शरीर पर उबटन लगाकर स्नान कराने की प्रवृत्ति बालक के मन की हृष्टिकोण से लाभकारी है। रोम-कूपों की बन्दगी दूर करने में उबटन ज्यादा फायदेमन्द साबित हुआ है।

(४) बालक के साथ व्यवहार—बालक बड़ों के व्यवहार के प्रति बड़ा खुश होता है। बनेकों बच्चों को हमने देखा है कि बड़ों की चाल पर नाराजगी व वे रोने लगते हैं और उनको हँसता हुआ देखकर उनका मुक्त-बमल खिल जाता है। माता-पिता का व्यवहार इस उम्र में बालक के साथ प्रेम और सहानुभूति से भरा रहना चाहिये। दुर्म्यवहार कभी-कभी बालक में मनोऋणियों का कारण बना है, जो बाद के जीवन में हानिकारक सिद्ध होता है।

(५) बालक के खेल की सामग्री—बालक के प्राप्त-प्राप्त की वस्तुएँ जो उसके मन का निर्माण करती हैं उनमें “खेल, गिन, मन्दिर” का समावेश होता है। वे वस्तुएँ ऐसी हों जो माता-पिता की अनुपस्थिति में भी बालक को मन बनाये रलें एवं उसके विकासोन्मुख जीवन से सहयोग करें। ऐसा वाता-इसने सम्बन्धन की शिक्षा की आधारभूमि तैयार करने में सहायक होना है।

जन्म से लेकर द्वाद्व वर्ष तक की शिक्षा का उत्तरदायित्व—बालक के जन्म से तीन तक द्वाद्व वर्ष की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है। वे शुरू में प्रतिदिन ३। बच्चे में वे तीन दिन, सात दिन व पन्द्रह दिन छोड़ कर धावी है। फिर वे भी धाने लगती हैं। वे अपनी बुद्धि के अनुसार बालक की सफाई करती हैं व वे पशु-प्रदर्शन भी देती हैं। बालक की जिम्मेदारी धीरे-धीरे माता पर आ जाती है पर पूरी जिम्मेदारी धाने पर धाम-सेविका या शिशु-मन्दिर के अध्यापक से सम्पर्क गुरु होता है। बालक के बाल-मन्दिर में प्रवेश की तैयारी का समय। धाम-सेविका को इस उम्र के बालकों की माताओं की सामूहिक शिक्षा देने का काम करना चाहिए। माताओं की भावनाओं की बालक की देख-रेख की ओर प्रवृत्त करने हेतु शिशु-प्रदर्शनी का आयोजन हो सके तो उत्तम है।

१. बालक की द्वाद्व वर्ष से चार वर्ष तक की शिक्षा—यह बालक स्वयं

(३) मावो जीवन को ज़ियादों से बचपन में ही परिचित करना ।

प्राज के शिक्षकों को यह ज़िम्मेदारी है कि बालक की रुचि, प्रवृत्ति, आवश्यकता एवं वातावरण के अनुसार शिक्षा की योजना का संयोजन करें ताकि बालक को अधिक से अधिक लाभ पहुँचे ।

अभ्यासासार्थ प्रश्न

(१) “बाल-मन्दिर बालक को घर के दूजिन प्रभावों से बचाकर उनमें अच्छी आदतों का समावेश करता है ।” इस कथन पर विचार करते हुए पूर्व-बुनियादी शिक्षा की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए ।

(२) पूर्व-बुनियादी शिक्षा को किन्ने भागों में विभाजित किया गया है ? प्रत्येक भाग के अन्तर्गत शिक्षा की कैसे व्यवस्था की गई है ? सविस्तार लिखिए ।

(३) पूर्व-बुनियादी शिक्षा बालक में व्यक्ति एवं समाज की दृष्टि से किन-किन गुणों का समावेश करना चाहती है ? स्पष्ट कीजिए । यह भी बताइए कि इन गुणों का समावेश किन-किन तरीकों से किया जावेगा ?

(४) पूर्व-बुनियादी शिक्षा में स्वास्थ्यम्बन का क्या महत्व है ? स्पष्ट कीजिए ।

प्रौढ़ शिक्षा

हमारे देश में अनिवार्य शिक्षा का अभाव है। सम्पूर्ण संसार के अधिशिष्टों का तिहाई भाग केवल भारत में है, जब कि संसार के देशों में जनसंख्या के हिसाब से भारत दूसरे नम्बर पर है। दासता की गृहस्थाश्रमों से मुक्ति मिलने के पश्चात् भारतवासियों के सम्मुख दो विशाल समस्याएँ उत्पन्न हो गईं। प्रथम है उत्पादन एवं आर्थिक स्तर की उपनि, द्वितीय है भारतवासियों की शिक्षा का प्रबन्ध जिसमें विशेषतया प्रौढ़ों की शिक्षा द्वारा सांस्कृतिक स्तर ऊँचा करना। परन्तु वर्तमान अवस्था में लगभग ८५ प्रतिशत भारतीय हस्ताक्षर तक नहीं कर सकते। ऐसी दशा में विद्वत् की प्रथमा अपने राष्ट्र की समस्याओं को समझने की उनसे आशा रखना व्यर्थ-सा लगता है।

प्रौढ़ शिक्षा की महत्ता—प्रौढ़ शिक्षा की सभी दृष्टियों से महत्ता को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। क्या राजनैतिक, क्या सामाजिक, क्या आर्थिक, क्या औद्योगिक, क्या सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से देश के लिए प्रौढ़ शिक्षा का अभाव राष्ट्र की प्रगति में बाधक है।

जहाँ राजनैतिक दृष्टिकोण का प्रश्न है संसदिक आगुति ही प्रजातन्त्रवाद की बृद्ध आधार शिला है। निरक्षर एवं अज्ञानी पर अधिकार जमाना सरल है पर साक्षर एवं ज्ञानी स्वतन्त्रता के लिए प्राण न्यायावर करने तक की उद्यत हो जाता है। 'सा विद्या या विमुक्तये' के आधार पर महात्मा गांधी ने कहा था "शिक्षा ही स्वराज्य की कुंजी है।" इसमें बालकों की शिक्षा और प्रौढ़ों की शिक्षा दोनों ही समाविष्ट हैं। सम्पूर्ण राष्ट्र की शिक्षा ही जनतन्त्रवाद का पक्ष सबल कर सकती है। उनमें किसी भी प्रकार का अभाव जनतन्त्रवाद के लिए घातक सिद्ध होता है। पर भाज तो शिक्षा के अभाव में देश की यह स्थिति है कि देशवासी जनतन्त्र का सही अर्थ भी नहीं जानते। मतदान के अधिकार एवं उसके मूल्यों को लोग नहीं समझते। इसका मूल कारण शिक्षा का अभाव है।

जहाँ सामाजिक दृष्टिकोण का प्रश्न है वहाँ भी प्रौढ़ शिक्षा की महत्ता को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। शिक्षा के अभाव के कारण प्रौढ़ों में सहयोग की भावना नहीं है। अधिशिष्ट जनता में सदाचार एवं आध्यात्मिकता का अभाव होता है। यही नहीं अधिशिष्ट जनता अज्ञानता एवं अन्य विषयों का शिकार बनी हुई होती है। इसके कारण बहुसंख्यक लोगों को आपत्तियों के आवर्त में फँसा रहना पड़ता है।

जहाँ आर्थिक एवं औद्योगिक दृष्टिकोण का प्रश्न है वहाँ भी अधिशिष्ट जनता इनकी समस्याओं की भरमार होती है। न तो वे उपयुक्त उद्योगों एवं व्यवसायों को

बुनियादी शिक्षा के भी दो भंग हैं। प्रथम माता-पिता की शिक्षा जो बालक का गर्भावस्था से ही सलन-पालन सिखाती है और द्वितीय शिशु की शिक्षा अर्थात् शिशु की इन्द्रियों का सम्यक् विकास। इस तरह माता-पिता बालक के सलन-पालन की शिक्षा प्राप्त करते हैं। पूर्व-बुनियादी शिक्षा एक अर्थ में प्रौढ़ शिक्षा का ही एक भंग है।

विदेशों में भी प्रौढ़ शिक्षा में प्रौढ़ों के व्यवसाय द्वारा ही शिक्षा दी जाने की प्रणाली विद्यमान है। वे इस प्रणाली में बड़े सफल हुए हैं। ईसाई धर्म-प्रचारकों ने अफ्रीका के घंघरे महाद्वीप की शिक्षा द्वारा प्रशिक्षित करने का प्रयत्न किया। वहाँ के लोगों की सेती, पशुपालन आदि की व्यावहारिक शिक्षा ही प्रदान की गई। वहाँ के सामान्य शिक्षण कार्यकर्ता बच्चों का पालन-पोषण व घरेलू भण्डों, सफाई, स्वच्छता व स्वास्थ्य के ज्ञान के साथ साक्षरता का कार्य करते थे।

ऐसा ही प्रयोग चीन देश में भी किया गया था। वहाँ के केन्द्रों पर साक्षरता के साथ उत्तम सेती के प्रदर्शन, बीज, औजार तथा पशुओं की नस्ल सुधारने की व्यवस्था, सहकारी समितियाँ, स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था आदि का ज्ञान भी कराया जा रहा है। जपानाइन देश में भी इसी प्रकार की प्रणाली का अनुसरण किया गया।

बहना होगा कि इन प्रणालियों में हमारी बुनियादी शिक्षा-प्रणाली के तत्त्व विद्यमान हैं। बुनियादी शिक्षा बच्चे के प्रति ज्ञान, स्वच्छता व सफाई के प्रति ज्ञान, स्वास्थ्य एवं रोग निवारण के प्रति ज्ञान, गाव के वातावरण के प्रति ज्ञान की प्रमुखता देकर इन्हीं के आधार पर निसाना-बिना मिलाती है। सेवाग्राम में प्रौढ़-शिक्षा के लिए बनाए गए तीन वर्ग के पाठ्यक्रम की विशेषता बुनियादी शिक्षा के मूल सिद्धान्तों का प्रौढ़ शिक्षा का आधार स्पष्ट करनी है।

पाठ्यक्रम की विशेषताएँ—

- (१) कक्षाएँ मध्याह्न भूषवा रात्रि में सवाई जानी चाहिए, जबकि प्रौढ़ काम से मुक्त हों।
- (२) प्रत्येक कक्षा एक से डेढ़ घण्टे तक भवनी चाहिए।
- (३) प्रथम वर्ग में कार्य अधिकतर मौखिक होना चाहिए, साथ में थोड़ा बहुत पढ़ना-लिखना भी होना चाहिए।
- (४) द्वितीय वर्ग में भी इसी प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए, पर इन्हें एक या दो रोज़ होना आवश्यक है।
- (५) तृतीय वर्ग में शिथिल कार्य और अग्रिम कार्य अधिक होने चाहिए।
- (६) तीन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पाठ्यक्रम की निम्नलिखित बातों में ध्यान देना है :—
- (क) उद्देश्य के साथ पढ़ना।

(५) शिक्षा-मनोविज्ञान के उद्देश्य—

- (१) बालक के पूर्ण व्यक्तित्व का विकास ।
- (२) सामाजिक समझ ।
- (३) परिपक्वतात्मक चरित्र में संगठन ।
- (४) शिक्षक एवं छात्र के साथे बंधों में सुलभ बनना ।

(६) शिक्षा सिद्धान्त एवं शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों के सम्पूर्ण शिक्षा सिद्धान्त बना और बतों का उत्तर देता है और शिक्षा-मनोविज्ञान बत और बतों का ।

(७) शिक्षा-मनोविज्ञान के निम्न सम्पादक की आवश्यकता—

- (१) छात्र की दृष्टि से ।
- (२) सम्पादक की दृष्टि से ।

सम्पादक के अर्थ

- ✓ (१) मनोविज्ञान का क्या अर्थ है ? इसका शिक्षा में क्या सम्बन्ध है ?
 (२) मनोविज्ञान का सामान्य सम्पादक के निम्न बतों आवश्यक है ?
 (३) मनोविज्ञान नहीं समझे बतों एवं मनोविज्ञान के सम्पादकों के समझे बतों का सम्बन्ध होगा ?

(४) शिक्षा-मनोविज्ञान और शिक्षा-सिद्धान्त में क्या अन्तर है ?

(५) शिक्षा-मनोविज्ञान की दृष्टि से सम्पादक में निर्दिष्ट बतों का होना आवश्यक है ?

मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विधियाँ

मनोवैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता—

व्यक्ति समाज की इकाई है। समाज की प्रत्येक इकाई (व्यक्ति) का समाज के दूसरे व्यक्तियों के साथ व्यवहार रहता है। ये व्यवहार जिसके प्रति किये जाते हैं, उसे कभी बुरे तथा कभी अच्छे लगते हैं। मनोविज्ञान इन व्यवहारों के अध्ययन का प्रयत्न करता है। उसके कारखों को खोजता है कि ये व्यवहार क्यों अच्छे भयवा बुरे लगे ? उनकी प्रतिक्रिया क्या हुई ? साथ ही मनोवैज्ञानिक उस व्यक्ति के व्यवहारों में सुधार का प्रयत्न भी करता है। इससे स्पष्ट है कि व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक दशा का महत्व दूसरे व्यक्तियों के दृष्टिकोण से है।

अध्यापक का कार्य समाज-निर्माता का और विधायक का है। अतः अध्यापक को मनुष्य की प्रत्येक अवस्था अर्थात् बाल्यावस्था, प्रौढावस्था और वृद्धावस्था की मनोवैज्ञानिक दशा की जानकारी होना नितान्त आवश्यक है। अध्यापक को वास्तविक मनोवैज्ञानिक दशा का ज्ञान होने पर ही समाज की समस्याएँ सुलभ सकती हैं। बाल्यावस्था भावी जीवन का आधार है। अतः अध्यापक को बालक की मानसिक वृत्ति तथा उनके विकास-क्रम का पूर्णतया ज्ञान होना चाहिए। अन्यथा बालक में अनिच्छित आशत उत्पन्न हो जावेंगी तथा उसके कार्य समाज विरोधी होने लगेंगे।

अध्यापक को अपने आपको इस दृष्टि से समृद्ध करने योग्य बनाने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कतिपय विधियों का सहारा लेना पड़ता है जिन्हें “मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विधियाँ” कहते हैं। अर्थात् बालक की इच्छाओं, भावनाओं, मानसिक वृत्तियों, विकास के क्रमों का अध्ययन करने के लिए मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रचलित विधियों का प्रयोग करके ही वह अपने आपको बालक का अध्यापक बनने का अधिकारी सिद्ध कर सकता है। अतः बालक के हित और अपने आपको समृद्ध करने की दृष्टि से अध्यापक में इन विधियों का ज्ञान और उनके प्रयोग द्वारा अध्ययन करने की विधि एवं क्षमता का होना नितान्त आवश्यक है।

अध्ययन की विधियाँ—किसी भी व्यक्ति भयवा बालक या प्राणी के व्यवहारों, क्रिया-कलापों, हावों-भावों, भावनाओं, इच्छाओं, वृत्तियों, भावों और विचारों के अध्ययन के लिए अध्ययन-कला की क्षमता, रुचि और रीति के अनुसार कई विधियाँ हो सकती हैं। तथापि मनोविज्ञान के क्षेत्र में सामान्यतया निम्नलिखित विधियाँ प्रचलित हैं :—

- (१) निरीक्षण (Observation)
- (२) अन्तर्दृष्टि (Introspection)

शक्ति होनी चाहिए। (२) अन्तर्दर्शन के लिये विकसित वृद्धि होनी चाहिए। समय अध्यापक को निष्पक्ष रहना चाहिए। (४) मानसिक प्रक्रिया के वेग चाहिए। (५) अपने अनुभव को दूसरों को बताना चाहिये।

प्रयोग विधि—मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी अन्य विज्ञानों की भाँति प्रयोगों का प्रयोग है। अध्यापक शाला ही को प्रयोगशाला मान कर प्रयोग कर सकता है।

प्रयोग विधि में ध्यान देने योग्य बिन्दु—(१) बालकों के सामान्य स्तर (२) बालकों की विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान, (३) निश्चित दृष्टिकोण होवे, (४) प्रयोग अधिकाधिक बालकों पर होना चाहिए, (५) प्रयोग कई बार जाना चाहिये।

निरूपण विधि—मानसिक रोगों की चिकित्सा इस विधि से की जाती है। इस विधि में बालक को मानसिक अवस्था का विश्लेषण किया जाता है। इन विधियों का प्रयोग—यथासमय प्रयोग किया जाना चाहिये तथा केवल एक विधि का प्रयोग नहीं अपितु आवश्यकतानुसार सभी विधियों का प्रयोग करते रहिये।

अभ्यासार्थ प्रश्न

- १) बालकों के मनोवैज्ञानिक अध्ययन की क्या आवश्यकता है ? इस दृष्टि से अध्यापक विशेषताएँ होनी चाहिये ?
- २) बालकों के अध्ययन करने की कौन-कौन सी प्रमुख विधियाँ हैं ? उनका संक्षेप में वर्णन।
- ३) निरीक्षण विधि अथवा निरूपण विधि से क्या तात्पर्य है ? बालक के अध्ययन हेतु प्रकार प्रयोग किया जा सकता है ?

स्थायी भाव

स्थायी भाव का रूप—किसी भी संवेग की जागृति किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के आधार पर होती है। वही संवेग जब बार-बार उस वस्तु से सम्बन्धित होकर भड़कता है तो उसकी जागृति के कारण वह संवेग उस वस्तु के साथ जुड़ जाता है और मन के अन्दर स्थायी रूप ग्रहण कर लेता है। उदाहरणार्थ माता बच्चे को दूध पिलाती है। बालक को भूख लगने पर उसके रोने-धिल्लाने पर माता उसे दूध पिलाती है जिससे उसे तृप्ति होती है। धीरे-धीरे यह सम्बन्ध इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि भूख लगने पर बालक रोता-धिल्लाता है और माता के पास आकर दूध पिलाना आरम्भ करने से पूर्व ही बालक दान्त होता दिखाई देता है। माता को देखते ही दूध मिलने की आशा बँधते ही उसे भूख की तृप्ति का सा अनुभव होने लगता है। माता के प्रति उसका स्थायी भाव बन जाता है। भव स्थायी भाव की परिभाषा इस प्रकार बन सकती है कि—किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव आदि के प्रति एक या अनेक संवेगों की पुनरावृत्ति के कारण जो स्थायी प्रभाव बन जाता है उसी को स्थायी भाव कहते हैं।

स्थायी भाव की उत्पत्ति—स्थायी भाव की उत्पत्ति दो बातों पर निर्भर है—

(१) जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो उसका पूरा ज्ञान व्यक्ति को होता आवश्यक है। उससे उसका प्रगाढ़ सम्पर्क होना चाहिये। सम्पर्क जितना प्रगाढ़ होगा उतना ही स्थायी भाव भी दृढ़ होगा। स्थायी भाव उस समय तक कदापि उत्पन्न न होगा जब तक कि वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि का उसे पूरा-पूरा ज्ञान न हो। एक व्यक्ति का अपनी अन्तर्भूमि के प्रति स्थायी भाव अवश्य होगा पर अपरिचित शहर के प्रति नहीं। बालक का सर्व प्रथम माँ के प्रति स्थायी भाव होता है क्योंकि उसके लिए वही सर्वत्र है।

(२) दूसरी आवश्यक बात है संवेगों का संगठन। वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव से परिचय और सम्पर्क होने पर उसके प्रति संवेग संगठित होते हैं। साधारण परिचय पर संवेग संगठित नहीं होते पर सम्पर्क बढ़ने पर ही संवेग संगठित होते हैं। संकल्पन के साथी को देखते ही कई संवेग उमड़ पड़ने पर साधारण परिचित व्यक्ति के प्रति उतना स्थायी भाव जमा नहीं होता।

अतः स्थायी भाव किसी वस्तु के प्रति तभी बन सकते हैं जब प्रथम तो हमें उस वस्तु का परिचय ज्ञान एवं उसके सम्पर्क हो तथा दूसरे उसके साथ हमारे दुःख-सुख का सम्बन्ध रहा हो—

आत्म-सम्मान, सहिष्णुता एवं स्वावलम्बन उत्पन्न करती है। बुनियादी शिक्षा रंग, जाति के वर्ण-भेद और वर्ग-भेद को मिटाने के लिए बन्धुत्व का स्थायी भाव उत्पन्न करती है।

सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि बुनियादी शिक्षा स्थायी-भाव के शिरो-मणि आत्मसम्मान स्थायी भाव को उत्पन्न करने में अत्यन्त सफल है। छद्मवादी शिक्षा बालक में आत्मसम्मान के स्थायी भाव को उचित रूप से उत्पन्न नहीं कर सकती क्योंकि शिक्षा प्राप्त कर लेने पर भी जीविका उपार्जन हेतु उसे अन्य पुरुषों के सम्मुख अपना आत्मसम्मान खोना ही पड़ता है, दर-दर भटकना ही पड़ता है। हर बुनियादी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को दर-दर भटकने की आवश्यकता नहीं।

बुनियादी शिक्षा का शिक्षक स्थायी भाव को जागृति क्रमशः विशेष, सामान्य और सूक्ष्म की ओर करता है। वह स्वयं अपने जीवन में ऐसे गुण उत्पन्न करता है कि बालक अध्यापक के प्रति प्रथम स्थायी भाव, सत्परचाक्ष अध्यापक समाज के प्रति और अन्त में अध्यापक के गुणों के प्रति स्थायी भाव दृढ़ रूप से जमाए और इसी के आधार पर अध्यापकों के सम्मान का प्रश्न भी हल हो सकता है।

इस प्रकार बुनियादी शिक्षा वांछित स्थायी भावों का क्रमशः निर्माण करने में अत्यन्त सफल सिद्ध हुई।

सारांश

वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के संवेग की पुनः प्रावृत्ति पर उसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है।

स्थायी भाव की उत्पत्ति—दो बातों पर निर्भर है प्रथम वस्तु का ज्ञान और सम्पर्क, द्वितीय तबूतों का संगठन।

स्थायी भाव के निर्माण की अवस्थाएँ—

(१) विशेषावस्था—सर्वप्रथम अवस्था है और व्यक्ति विशेष के प्रति होती है।

(२) सामान्यावस्था—दूसरी अवस्था है और उसी स्तर के सभी व्यक्तियों या वस्तुओं के प्रति होती है।

(३) सूक्ष्मावस्था—तीसरी अवस्था है और व्यक्ति या वस्तुओं के गुण और आदर्श के प्रति होती है।

स्थायी भाव और बुनियादी शिक्षा—लोकतन्त्र की भावना स्वावलम्बन, सत्य और अहिंसा के स्थायी भाव के साथ-साथ सर्वोत्कृष्ट आत्मसम्मान के स्थायी भाव को उत्पन्न करने में बुनियादी-शिक्षा अत्यन्त सफल पड़ती है।

अभ्यासात्मक प्रश्न

✓(१) स्थायी भाव कितने प्रकार के हैं? किस प्रकार बनते हैं? उनकी जीवन में क्या विशेषार्थ हैं?

(२) आत्मसम्मान का स्थायी भाव क्या होता है और वह बालक में किस प्रकार बनता है ?

(३) पाठशाला, अध्यापक, देश और समाज के प्रति उत्तम स्थायी भाव किस प्रकार उत्पन्न किए जा सकते हैं ?

(४) मुनियादी शिक्षा बालकों में उत्तम स्थायी भाव उत्पन्न करने के लिए कहीं तक क्या किस प्रकार समर्थ है ?

(२) अनुकरण से सीखना ।

(३) मूर्ख से सीखना ।

(४) सम्बद्ध सहज क्रिया से सीखना ।

(१) प्रयत्न और भूल से सीखना—महाशय थार्न डाइक ने इस ओर बहुत अध्ययन किया । उनका कथन है कि प्राणी बार-बार प्रयत्न करता है और त्रुटि करता है और इसी क्रम से वह सीखता है । थार्न डाइक ने पशुओं पर प्रयोग कर वह निष्कर्ष निकाला कि प्रयत्न और भूल से सफलता प्राप्त करना तीन नियमों पर आधारित है—

(क) परिणाम का नियम ।

(ख) अभ्यास का नियम ।

(ग) तत्परता का नियम ।

(क) परिणाम का नियम—किसी भी कार्य को एक बार कर लेने के बाद उससे कटु या प्रिय परिणाम के आधार पर कर्त्ता को असंतोष या संतोष होता है । जिस कार्य से कर्त्ता को संतोष होता है वह उसे पुनः करना सीख जाता है । जिससे असंतोष होता है उसे दुहराना छोड़ देता है । सीखने वाला सुखद् क्रिया को जारी रखता है और दुःखद् को छोड़ देता है । जैसे भाग से हाथ जलने पर भाग को न छूना सीख जाता है । इस प्रकार परिणाम के सुखकर या दुःखकर होने के आधार पर कर्त्ता उसकी करना या न करना सीखता है । बालक को जिस कार्य के करने से पुरस्कार मिले उसे वह पुनः करेगा और दण्ड मिलने पर उसे छोड़ देगा ।

(ख) अभ्यास का नियम—मूलकर एवं संतोषजनक कार्य को दुहराने से कार्य को सरलतापूर्वक करना सीखा जाता है । कार्यों को बार-बार करने से उनमें कुशलता प्राप्त हो जाती है । संगीत, नृत्य कला, आदि अभ्यास द्वारा ही सीखी जाती हैं । कहा भी है “करत-करत अभ्यास से जड़ भति होत सुजान ।” अभ्यास गलत न होना चाहिए जैसे भाषा के गलत अभ्यास से भाषा-ज्ञानी नहीं बन सकता ।

(ग) तत्परता का नियम—सीखने वाले का मन यदि कार्य को सीखने को तैयार है तभी वह सीख सकता है ; अभ्यास नहीं । इच्छा के विरुद्ध कार्य करने पर उसका करना शीघ्र नहीं सीखा जा सकता । जैसे बिल्ली का यदि पेट भरा हुआ हो तो वह पिंजरे से निकलने में तत्परता न दिखलायेगी पर भूखी बिल्ली जल्दी निकलने का मार्ग ढूँढ़ेगी ।

विशेषण—इस प्रयत्न और भूल के नियम से सीखने में सीखने वाला असफल प्रतिक्रियाओं को छोड़कर सफल प्रतिक्रियाओं को करता है । इस प्रकार सफल प्रतिक्रियाएँ भागे की प्रतिक्रियाओं का आधार बनती जाती हैं । इसी क्रम से प्रयत्न और भूल से सीखा जाता है ।

इस नियम के अनुसार अध्यापक का कर्त्तव्य—सबसे सरल नियम प्रयत्न और भूल का नियम है । इसमें कार्य को करने का रचनात्मक आनन्द विद्यमान है । अतः अध्यापक को चाहिए कि वह बालकों को ‘करके सीखने’ के इस नियम के अनुसार ही

(४) समय की बचत—मानव जीवन की सीमा संकुचित है। यदि प्रत्येक मनुष्य भूतकाल के अनुभवों को न सीखकर प्रारम्भ से ही स्वयं अनुभव करने लगे तो प्रगति होना संभव नहीं। साथ ही प्रत्येक मानव दूसरे के अनुभव के भास-वास के स्तर तक पहुँचते-पहुँचते जीवन-सीला समाप्त कर बैठेगा। इस प्रकार अनुभवों के भयसर होने व प्रगति के बढ़ने में गति घीमी रहेगी।

अतः बालक को प्रारम्भ से ही भूतकाल के अनुभव सिखाकर उसे भविष्य के आविष्कारों के लिए तैयार कर देना बहुत जरूरी है।

सीखने का स्वरूप—समस्या तथा अवस्था के उत्पन्न होने पर मनुष्य अपनी मूल प्रवृत्ति के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। जैसे भूख लगने पर भोजन प्राप्त करना प्रवृत्ति की क्रिया है। पर यह प्रतिक्रिया अच्युत भयवा बुरी हो सकती है। सिखाने की महत्ता यही है कि मनुष्य अच्युत प्रतिक्रिया करना सीखे। भूख लगने पर भोजन प्राप्त करने की बुरी क्रिया छीनना, झपटना, बिना पूछे उठ खड़ा होना अथवा भोजन की चोरी कर डालना आदि है। पर इसकी अच्युत प्रतिक्रिया भोजन को नैतिक तरीकों से प्राप्त करना है। अतः सिखाने की विशेषता ही यह है कि सामाजिक एवं नैतिक दृष्टि से उचित प्रतिक्रियाएँ सिखाई जायें। अतः सीखने की परिभाषा इस प्रकार बनाई जा सकती है कि मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित प्रतिक्रियाओं को उचित एवं नैतिक प्रतिक्रिया का रूप देना ही सीखना है।

सीखने की स्थिति—यह सीखना ५ बातों पर आधारित है :—

(१) कार्य की सरलता व कठिणता—कार्य जितना सरल होगा उतना ही शीघ्र सीखा जा सकेगा।

(२) आयु के अनुकूल कार्य का होना—छोटे बालक को अकर्मण्य के बड़े-बड़े सवाल नहीं सिखाए जा सकते।

(३) शरीर की क्षमता—मका हुमा, रोगी, निर्बल व्यक्ति शीघ्रता से नहीं सीख सकता।

(४) सीखी जाने वाली वस्तु की व्यवस्था—प्रत्येक बात क्रम से पुराने अनुभवों पर आधारित कर उससे तारतम्य बाँधती हुई सीखी जा सकती है। बालक को पहले एक अंक के योग सिखाने पर ही वह योग के बड़े सवाल कर सकेगा।

(५) सीखने वाले में परिश्रम की चाह—सीखने वाले बालक को सीखने का परिश्रम करने के लिए तैयार होना चाहिये अन्यथा सीखने का कार्य ठीक प्रकार से न हो सकेगा।

सीखने के नियम

मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर विचार किया है कि अनुभव प्राप्त करने तथा सीखने के कितने तरीके हैं। प्रत्येक तरीके को उन्होंने एक नियम का रूप दे दिया है। इस प्रकार सीखने के चार नियम हैं :—

(१) प्रयत्न और भूल से सीखना।

(२) अनुकरण से सीखना ।

(३) सूत्र से सीखना ।

(४) सम्बद्ध सहज क्रिया से सीखना ।

(१) प्रयत्न और मूल से सीखना—महाशय यान् डाइक ने इस धोर बहुत प्रशंसन किया । उनका कथन है कि प्राचीन बार-बार प्रयत्न करता है और भुटि करता है और इसी क्रम में वह सीखता है । यान् डाइक ने पशुओं पर प्रयोग कर यह निष्कर्ष निकाला कि प्रयत्न और मूल से सफलता प्राप्त करना तीन नियमों पर आधारित है—

(क) परिणाम का नियम ।

(ख) अभ्यास का नियम ।

(ग) तत्परता का नियम ।

(क) परिणाम का नियम—किसी भी कार्य को एक बार कर लेने के बाद उससे कटु या श्रिय परिणाम के आधार पर कर्ता को प्रसंतोष या संतोष होता है । जिस कार्य से कर्ता को संतोष होता है वह उसे पुनः करना सीख जाता है । जिससे असंतोष होता है उसे दुहराना छोड़ देता है । सीखने वाला सुख-क्रिया को जारी रखता है और दुःख को छोड़ देता है । जैसे भाग से हाथ जलने पर भाग को न छूना सीख जाता है । इस प्रकार परिणाम के सुखकर या दुःखकर होने के आधार पर कर्ता उसको करना या न करना सीखता है । बातक को जिस कार्य के करने से पुरस्कार मिले उसे वह पुनः करेगा और दण्ड मिलने पर उसे छोड़ देगा ।

(ख) अभ्यास का नियम—सुखकर एवं संतोषजनक कार्य को दुहराने से कार्य को सरलतापूर्वक करना सीखा जाता है । कार्यों को बार-बार करने से उनमें कुशलता प्राप्त हो जाती है । संगीत, नृत्य कला, भाषा अभ्यास द्वारा ही सीखी जाती हैं । कहा भी है “करत-करत अभ्यास से जड़ मति होत सुवाल ।” अभ्यास गलत न होना चाहिए जैसे मापा के गलत अभ्यास से मापा-जानी नहीं बन सकता ।

(ग) तत्परता का नियम—सीखने वाले का मन यदि कार्य को सीखने को तैयार है तभी वह सीख सकता है ; अभ्यास नहीं । इच्छा के विरुद्ध कार्य करने पर उसका करना शीघ्र नहीं सीखा जा सकता । जैसे बिल्ली का यदि पेट भरा हुआ हो तो वह पिंजरे से निकलने में तत्परता न दिखलायेगी पर भूखी बिल्ली जल्दी निकलने का मार्ग ढूँढेगी ।

शिवेबन—इस प्रयत्न और मूल के नियम से सीखने में सीखने वाला असफल प्रतिक्रियाओं को छोड़कर सफल प्रतिक्रियाओं को करता है । इस प्रकार सफल प्रतिक्रियाएँ भारे की प्रतिक्रियाओं का आधार बनती जाती हैं । इसी क्रम से प्रयत्न और मूल से सीखा जाता है ।

इस नियम के अनुसार अभ्यासक का कर्तव्य—सबसे सरल नियम प्रयत्न और मूल का नियम है । इसमें कार्य को करने का रचनात्मक आनन्द विद्यमान है । यतः अभ्यासक को चाहिए कि वह बालकों को “करके सीखने” के इस नियम के अनुसार ही

सीखने का अवसर प्रदान करे। पर उसे साथ ही निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है :—

(क) समस्यायें बालक की बुद्धि एवं आयु के अनुसार उपस्थित की जायें।

(ख) समस्या का हल पहले से ही बालक के सामने न रख दिया जा चाहिए।

(ग) समस्या पहले के अनुभव पर आधारित होनी चाहिए।

(घ) विद्यार्थियों को पाठ के लिए उत्प्रेरित कर फिर ही उनको पढ़ा चाहिए।

(ङ) दण्ड का सम्बन्ध पाठशाला के कार्य के साथ न जोड़ा जाये।

(च) बान्हों को सम्पादित भन्त न कराया जाना चाहिए।

(२) अनुकरण से सीखना—अनुकरण की प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में पाई जाती है। बालक राम-राम कहकर मनुष्य की बोली का अनुकरण करता है। बाद में अनुकरण में प्रसिद्ध होते ही हैं। महात्मा गान्धी ने बन्मानुष के सीखने की शक्ति जानने के लिए एक तंग सीखने में केले को रख दिया। बन्मानुष ने बनेक प्रयत्नों के बाद सफ़ी उस केले को निष्काम लिया। दूसरा बन्मानुष इस श्रिया को दोहराया था। जब उस उस सीखने के पास लाया गया तो एक ही बार में उसने केला निष्काम लिया।

मनुष्य में अनुकरण की प्रवृत्ति विशेष प्रकार से पाई जाती है। अनुकरण ३ प्रकार का होता है। जान-बूझ कर अनुकरण करना और मनमाने में अनुकरण होना बालक प्रारम्भ में सभी बातें अनुकरण द्वारा ही सीखता है। पुनः निम्न, घुड़ पतन व बोलना आदि जान-बूझ कर अनुकरण द्वारा ही सीखे जाते हैं। पर तथा स्कूल दोनों ही स्थानों पर बालक बनेक ऐसी बातें भी देखता है जो उसे मनमाने में ही बहुत कुछ सिखाती रहती है। इस मनमाने में अनुकरण होने में भी उसे दिनचर्या का ही सीखने को मिले इस हेतु यह जरूरी है कि घर और स्कूल दोनों का वातावरण उसे ऐसा मिले जिससे वे प्रभाव भी उसके जीवन को उत्पन्न करने में ही सहायक हों।

अध्यापक का कर्तव्य—इन निम्न के अनुसार अध्यापक को बालक के गिनाने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिये :—

(क) बालकों के सामुख अनुकरणीय आदर्श रखे जायें।

(ख) बालक आदर्शों में बालक को रसा करनी चाहिये।

(ग) अनुकरण के दुरायोग से भी बालक को बचाता चाहिये।

(घ) बालकों में परस्पर अनुकरणों के द्वारा उत्पन्न करना चाहिये।

(ङ) अध्यापक को स्वयं को भी बालक में अनुकरणीय विशेषतायें रखनी चाहिये।

चाहिये।

(३) श्रद्धा से सीखना—अनेक बातें श्रद्धा से सीखी जाती हैं। बच्चों एक से श्रद्धा से सीखने की प्रवृत्ति पाई गई है। एक प्रयोगकर्ता ने एक बच्चे में बच्चे की श्रद्धा

पर बाँधकर तथा एक लकड़ी का खोला रखकर एक वनमानुष को छोड़ दिया। पहले तो वनमानुष केले प्राप्त करने के लिये उद्यता, कूदा। पर न पा सका तब सीखा केले के नीचे खींच लाया। उस पर चढ़कर केले प्राप्त कर लिये। बालक भी बहुत से कार्य सूझ से करते हैं। मेरी तीन वर्षीया पुत्री ने कमरे में कुछ ऊँचाई पर लटके हुये दीपों में चेहरा देखने के लिये कमरे में रखी हुई टी-टैबुल को धीनकर दीपों के नीचे तक लाकर उस पर चढ़कर अपनी इच्छा पूरी की। भगवान् कृष्ण ऊँचे दीपों पर लटकी हुई दूध-दही को प्राप्त करने के लिए दो ग्वाल बालों को एक दूसरे पर खड़ा कर तथा फिर दूसरे के कंधों पर चढ़कर स्वयं प्राप्त करते थे।

इस सूझ से सीखने का आधार बुद्धि है। सूझ से सीखने में पूर्व के अनुभवों का प्रयोग किया जाता है। जिस बालक ने हरे झरूर चखकर सट्टेपन का अनुभव कर लिया है वह हरे झरूर को पुनः प्राप्त करने की चेष्टा न करेगा। सूझ से सीखना सोचने की शक्ति पर निर्भर है।

अध्यापक का कर्तव्य—सूझ से सीखने में बालक की बुद्धि को क्रियाशील रखा जाना चाहिये। सूझ का कार्य सम्पूर्ण स्थिति पर एक ही बार में दृष्टिपात करने पर होता है अतः अध्यापक को सम्पूर्ण परिस्थिति को पूर्ण रूप से एक ही बार में बालक के सम्मुख रख देना चाहिये न कि टुकड़ों में।

यदि समस्या में बालक की गति ठीक ढंग से संचरित न हो रही हो तो अध्यापक सहायता अवश्य कर सकता है पर उसे बालक को उस समस्या का न तो सम्पूर्ण हल ही बताना चाहिये और न उत्तर ही।

अध्यापक को बालक के सम्मुख समस्या इस प्रकार रखनी चाहिये कि वह सरल प्रतीत हो तभी तो बालक सोचने की शक्ति द्वारा उसमें रुचि लेगा अन्यथा नहीं।

(४) सम्बन्ध सहज क्रिया द्वारा सीखना—इस सीखने की पद्धति प्रतिस्पर्धा द्वारा सीखना भी कहते हैं। महाशय पाबलोव ने पशुओं पर इसका प्रयोग किया घण्टी बजने पर कुत्ते के मुँह में सार (रस) नहीं जाती। पर उसने कुत्ते को भोजन देने के समय घण्टी बजाना शुरू किया। भोजन को देखते ही कुत्ते के मुँह में सार आ जाती थी। इस प्रकार कई दिनों तक करते रहने पर एक स्थिति ऐसी आई कि केवल घण्टी बजने पर ही कुत्ते के मुँह में सार आ जाती थी। इसी प्रकार दूसरा प्रयोग भेड़ पर किया गया, एक भेड़ को एक टेबल पर बैठाकर, बाँधकर, घण्टी बजाकर किसी का धरना लगाया गया तो वह उड़न पड़ी। इस क्रिया को बार-बार करने पर एक निश्चिन्ता ऐसी आई कि वह भेड़ घण्टी बजाने ही (बिजली का धारा लगाए बिना ही) उड़न पड़ी और कर्मणः टेबल पर बिठाकर बाँधते ही उड़न पड़ी और तब केवल टेबल पर दिखाते ही उड़न पड़ी। धर्मान् नप्य की सब क्रियाएँ मुक्त हो गईं।

अतः पद्धति प्रतिस्पर्धा का तात्पर्य यह है कि अनुभव के आधार पर व्यक्ति किसी नई परिस्थिति के सम्मुख में एक निश्चित प्रकार का ऐसा व्यवहार दिखाना है जो पहले उद्यमे सम्मुख में उसने कभी नहीं दिखनाया है। कुछ मनोवेत्तानियों की

धारणा है कि सभी प्रकार का सीखना घटित प्रतिक्रिया या सम्बद्ध सहज क्रिया के आधार पर होता है। अन्य किसी प्रकार से नहीं।

घटित प्रतिक्रिया के आधार पर बालकों को नई बातें ही नहीं सिखाई जा सकती चरन् उनमें विद्यमान मय आदि अनुचित बातों को भी दूर किया जा सकता है। कुत्ते से डरने वाले बच्चे से कुत्ते को दूर रखा जाए फिर धीरे-धीरे कमरा: कुत्ते को मजदीक लाना प्रारम्भ किया जाए। इस प्रकार एक दिन वह स्थिति आ जाएगी कि बच्चा कुत्ते से डरना भूल जाएगा।

अध्यापक का कर्तव्य—घटित प्रतिक्रिया या सहज सम्बद्ध क्रिया के आधार पर अध्यापक शब्दों का सम्यक् प्रयोग सिखा सकता है क्योंकि शब्दों का गलत प्रयोग प्रयत्न उच्चारण होते रहने पर बालकों में गलत भावों पड़ जाती हैं। इस नियम के आधार पर अध्यापक अनुशासन से रहना, कर्तव्याकर्तव्य और सहानुभूति, प्रेम आदि की प्रगाढ़ता बालक में प्रकट कर सकता है। समय का मूल्य बालक इसी नियम के आधार पर सीख सकता है।

सारांश

सिखाने की आवश्यकता—

- (१) अब तक के अनुभवों की सिखाने की प्रथा है।
- (२) माता-पिता बालक को अनुभवित कष्टों से बचाना चाहते हैं।
- (३) भ्रूतकाल के अनुभवों से लाभ उठाना आवश्यक है।
- (४) बीते अनुभवों की सीखने से समय की भाँगे के अनुभवों की सीखने में लगाया जा सकता है।

सीखने का स्वल्प—मूल प्रवृत्तियों द्वारा संभावित प्रतिक्रियाओं की उचित एवं नैतिक प्रतिक्रिया का रूप देना ही सीखना है।

सीखने की स्थिति—(१) कार्य सरल होना चाहिये। (२) प्राप्ति अनुभूत होना चाहिये। (३) शरीर की क्षमता सीखने के लिए होनी चाहिये। (४) सीखी जाने वाली वस्तु क्षम से सीखी जा सकती है। (५) सीखने वाले की परिधम करना पड़ेगा।

सीखने के नियम—(१) प्रयत्न और मूल से सीखना।

(अ) परिमाण का नियम—सीखने वाला मुश्किल क्रिया को जारी रखना है कुत्तर को छोड़ देना है।

(आ) अभ्यास का नियम—अनेक बार प्राप्ति द्वारा ही कार्य के करने में दक्षता प्राप्त की जा सकती है।

(इ) तत्परता का नियम—सीखने की लगन और तत्परता होने पर ही सीखा जा सकता है।

(२) अनुकरण से सीखना—देखकर सीखने में सहजता शीघ्र प्राप्त होती है।

- (३) श्रुत में सीखना—श्रुत से सीखने के लिए सम्पूर्ण आतावरण एक साथ वृष्टिगोचर हो जाना चाहिए। फिर बुद्धि के प्रयोग से ही सीखा जा सकता है।
- (४) सम्बद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखना—अनुभव के आधार पर नई परिस्थिति के सम्बन्ध में निश्चित व्यवहार दिखाना ही पटित प्रतिक्रिया द्वारा सीखना है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) सीखने से क्या तात्पर्य है ? बालकों को सिखाना क्यों आवश्यक है ?

(२) सीखने की भिन्न-भिन्न विधियाँ कौन-कौन-सी हैं ? अध्यापक का प्रत्येक व्यवस्था में क्या कराना है ?

(३) सीखने के कौन-कौन से नियम हैं ? प्रत्येक के लिए अध्यापक को क्या-क्या करना चाहिए ?

सीखने को नियन्त्रित करने वाली परिस्थितियाँ

सीखने के नियमों का अध्ययन उन परिस्थितियों के अध्ययन बिना अपूर्ण है, जो सीखने को नियन्त्रित करती हैं। जब हम सीखने को नियन्त्रित करने परिस्थितियों पर विचार करते हैं तो स्पष्ट होता है कि इनकी सारिणी काफी है। इन्हीं परिस्थितियों में से कुछेक पर इस अध्याय में चर्चा की जावेगी।

सीखने को नियन्त्रित करने वाली कुछेक परिस्थितियाँ—ये परिस्थिति निम्नलिखित हैं :—

(१) उम्र—बालकों को सिखाने में प्रारम्भ से ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उम्रों-उम्रों आयु बढ़ती है क्यों क्यों सीखना नियन्त्रित होता जाता है। बड़े बच्चे को बालों सिखाना असम्भव कठिन है। उही प्रकार जवानी तक बनी हुई भावों को प्रोत्साहित करना या बदलना कठिन हो जाता है। अतः प्रारम्भ ही से बालक को बाधित न होने सिखाई जानी चाहिए। वास्तविकता में सीखने की गति तेज होती है।

भाषों की अपेक्षा गृह के बालक अधिक तेजी से सीखते हैं क्योंकि वे वातावरण ही ऐसा होता है। बालकों को कभी महत्त्वपूर्ण उपदेश न देने चाहिए बालकों को दबाकर यह कह देना उचित नहीं कि यह मत करो, वह मत करो या

(२) पढ़ने के समय की अवधि—पढ़ने का समय अधिक लम्बा न चाहिए। बालकों में अपने ध्यान को एकाग्र करने की शक्ति बहुत थोड़ी होती अतः एक ही काम पर न लगाये रहना चाहिए। पढ़ाई के पाठे बालकों की धारा नुसार छोटे व बड़े होने चाहिए। पढ़ाने के ऐसे विषय प्रारम्भ में रखे जाएँ कि गिनती कठिन विषयों में की जाती है। छात्र में छात्र ही बाधक वा मत्तियुक्त न हो और स्तुतिपुक्त होता है।

(३) सीखने का वातावरण—विपरीत परिस्थितियों में पढ़ने में मन लगता है। हवा, गुन्ना, धोर आदि होने पर पढ़ने समय एकाग्रता नहीं रहती। अतः प्राचीनकाल में श्रुतियों के आधार पर वातावरण में होने से।

(४) सम्पूर्ण अवस्था भाषों में सीखना—जहाँ तक हो सके सम्पूर्ण विधि ही सिखाया जाना चाहिए। कठिनायों को कष्टकर करने में सम्पूर्ण विधि अत्यन्त है। भाषों में सिखाना सुविधाजनक हो सगता है जबकि दो भाषों का परस्पर शीघ्र सम्बन्ध हो।

(५) शारीरिक अवस्था—शरीर स्वस्थ होने पर ही अच्छे ढंग से सीखा जा सकेगा। भूख, थकान, बहान, हवा का अभाव, बीमारी, नजीकी बातों का प्रभाव

जब तक दायर पर रहेगा जब तक सोखने की ओर पूरा ध्यान नहीं लगाया जा सकता ।

(६) सफलता-असफलता का ज्ञान कराना—बालकों को सोखने की निश्चित अवधि पर उनकी सफलता का ज्ञान कराने से उनकी सोखने की चाह में वृद्धि होती है । इस दृष्टि से परीक्षाएँ अत्यन्त आवश्यक हैं । बालक परीक्षा-पत्र मिलते ही बहुत प्रसन्न होता है और उसका ध्यान सोखने में उत्साह बढ़ता है ।

(७) सोखने के कार्य की महत्ता और प्रणाली—बालक को क्रियाशील रहना चाहिए । उसे उपदेश कम देने चाहिए, नकारात्मक उपदेश कभी न देना चाहिए । सिखाने की पद्धति चुटकुले और कहानियों से परिपूर्ण होनी चाहिए, जिससे बालक को सोखने में रुचि उत्पन्न हो । बालकों को कभी डाँटना या धिक्कारना नहीं चाहिए । इससे उनमें आत्महीनता का भाव उत्पन्न होता है । उनके सोखने की आलोचना नहीं करनी चाहिए अन्यथा बालक घुष्ट बन जाएगा । पाठशाला का कार्य इस ढंग का न होना चाहिए कि बालक उसे बोझ हुआ समझे । पाठशाला के कार्य में मनोरंजन का पूर्ण स्थान होना चाहिए ।

(८) बालकों को मुद्रा—बालकों को विन्यासयुक्त और प्रसन्न रहे जाने पर ही वे सीख सकेंगे ।

(९) प्रोत्साहन—बालकों को समय-समय पर उनके सीखे हुए कार्य के लिये प्रोत्साहित करने पर वे तेजी से सीखेंगे । इस कार्य में पुरस्कार, पारिवारिक प्रशंसा करना भी सहायक हो सकता है ।

(१०) व्यक्ति-भेद—सभी बालकों की सोखने की प्रणाली एक ही नहीं हो सकती क्योंकि व्यक्ति-व्यक्ति में फाटल होता है । अतः बालकों के व्यक्तिगत भेद पर ध्यान देते हुए उन्हें अनुकूल प्रणाली से सिखाना चाहिये ।

(११) ज्ञान और विद्या का सहयोग—बालकों को सिखाने में उन्हें वीर्य रूप से विदाकर उनकी अव्यक्तियों ही से कार्य न लेना चाहिये बरन् प्रायः के पाठ में जाने सिखाया, पढ़ना, भूगोल के पाठ में मानविज्ञ सिखाया, इतिहास में जाते जनजात, आदि कार्य करने चाहिये । इस प्रकार ज्ञान और कार्य का घनत्व मस्तिष्क और हाथ का बराबर उपयोग कराया जाना चाहिये ।

(१२) सीखे हुए कार्य का सम्पादन—ध्यान सिखाने के साथ-साथ पीछे सिखाये गये कार्य का सम्पादन कराते रहना चाहिये । इस तरह बच्चे की सीखी बातें ठाढ़ होती हैं । यदि बाद सभी सिखाई जाती चाहिये जब सम्पादन देते कि बालक पिछड़ी सीखी हुई क्रिया को अच्छे ढंग से करने लगा है ।

सोखना और बुनियादी शिक्षा—बुनियादी शिक्षा में सोखने के सभी निबन्धों के विकास एवं प्रयोग के लिये क्षेत्र विद्यमान है । बालकों को अपनी क्रियाओं का व्यो-
ग्यों सुन्दर परिणाम मिलता जाता है । व्यो-ग्यों सोखने में दक्षिण होता जाता है । उसकी रचनात्मक क्रियाशीलता प्रज्वल और भूल के आधार पर, उन्- प्रत्यक्ष सम्पादन

कराती ही है। बालक के हाथ में कार्य करने को हमेशा तैयार रहना है। बुनियादी शिक्षा-मञ्चन उम्मीदी कार्य करने की तैयारी के निम्न अनुसूचित क्षेत्र उपस्थित करती है। इस शिक्षा में बालक की धारणा के अनुसार ही उसे ज्ञान दिया जाता है और वह भी उसके बानों द्वारा ही नहीं बल्कि रचना-धनुष द्वारा।

बुनियादी शिक्षा का सम्प्राप्त करने स्वयं के गुणों को बालक के सम्मुख अनुकरणीय धारणा के रूप में रखेगा और इसी निम्न बालक सम्प्राप्त के सम्पर्क में आधार उन्हें धारणावेगा।

रचनात्मक कार्य में किसी बालक विशेष से घटक जाने पर बालक की मूल की सम्पत्ति परीक्षा की जा सकती है। मूल से सीखने के निम्न बुनियादी शिक्षा में अनुसूचित है। बुनियादी शिक्षा ही मूल से सीखने के निम्न अनुसूचित क्षेत्र उपस्थित करती है। सम्पन्न रहने जिया के आधार पर बालक में अनुसूचित की भावना दृढ़ करने के निम्न भी बुनियादी शिक्षा निर्धन नहीं है।

बालकों का ध्यान अधिक सम्यक् समय तक एक ही धोर नहीं रह सकता। बुनियादी शिक्षा के पंक्तों की अवधि यद्यपि सम्बन्धी होती है पर उनका विभाजन इस प्रकार का होता है कि बालक को असह्य नहीं। प्रथम प्राथमिक पंक्ति में रचनात्मक कार्य, दूसरे प्राथमिक पंक्ति में तत्सम्बन्धी ज्ञान और तीसरे प्राथमिक पंक्ति में तत्सम्बन्धित निमित्त ग्राह्य, रचनात्मक, पद्य, कहानी आदि के पढ़ने से बालक का समय की सम्बन्धी से मन नहीं ऊँचता।

बुनियादी शिक्षा रचनात्मक कार्य कराकर बालक के स्वास्थ्य को भी ठीक करती है। बुनियादी शिक्षा की तरह बालक बँटा-बँटा ऊँच नहीं जाता जिससे सीखने की क्रिया सम्पन्न गति से चलती रहती है। इसी प्रकार बालक को किये गये कार्य की फलदा तथा असफलता का ज्ञान यथारूप होना जाता है। यह शिक्षा प्रणाली बालक स्वावलम्बन और आत्मसम्मान उत्पन्न करती है जिससे सीखने की ओर रुचि बनी जाती है।

बालकों को व्यक्तिगत भेद के अनुसूचित ही शिक्षक प्रत्येक बालक के सीखने की ओर ध्यान देता है। प्रत्येक बालक अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही सीखता रहता है जिससे वह कार्य को थोपा हुआ नहीं समझता।

सबसे बड़ी महत्ता बुनियादी शिक्षा पद्धति द्वारा सीखने की यह है कि बालक मस्तिष्क एवं हाथ दोनों ही काम में लगे रहते हैं। इसमें ज्ञान और कर्म का सुन्दर सम्बन्ध है। इसी प्रकार सीखे हुए कार्य का सम्प्राप्त भी बालक से कराया जाता है। तब तक कि रचनात्मक कार्य में तो बालक इतनी रुचि लेते हैं कि पर-पर ये स्वयं-स्वायत्त रहते हैं।

सारांश

सीखने को नियन्त्रित करने वाली अवस्थाओं में से सात-सात ये हैं :—

(१) उच्च के अनुसूचित सीखने की गति तेज व धीमी होती जाती है। (२)

पढ़ने के समय की अवधि सम्बन्धी न होनी चाहिए। (३) उपयुक्त वातावरण में प्रत्येक बच्चे को सीखा जा सकता है। (४) सम्पूर्ण विधि से सीखना अधिक उत्तम होगा। (५) शारीरिक अवस्था ठीक होने पर ही सीखने का कार्य ठीक हो सकता है। (६) सफलता व असफलता के ज्ञान पर सीखने की गति तीव्र या क्षीण बन सकती है। (७) सिखाने की पद्धति मनोरंजक और सुगम होनी चाहिये। (८) बालकों को सीखने के समय प्रसन्नचित्त और चिन्तामुक्त रहना चाहिए। (९) बालकों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। (१०) व्यक्तिगत भेद के अनुकूल सिखाना चाहिए। (११) सीखने में ज्ञान और क्रिया का सम्न्वय होना चाहिये। (१२) सीखे हुए कार्य का निरन्तर अभ्यास होना चाहिये।

सीखना और युनिवर्सली शिक्षा—इस पद्धति में सभी विषयों का विकास के लिये उचित क्षेत्र विद्यमान है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

- (१) बालक को सिखाने के पद्धति अध्यापक को किन-किन बातों का ज्ञान आवश्यक है ?
- (२) सिखाना किन-किन परिस्थितियों में प्रभावोत्पन्न हो सकता है और किन प्रकार ?
- (३) युनिवर्सली शिक्षा बालक के सीखने की प्रवृत्ति को कहीं तक सहगामी हो सकती है स्पष्ट कीजिये।

संवेदना एवं इन्द्रिय साधन (Sensation and Sense Training)

संवेदना का स्वरूप—किसी भी मनुष्य का प्रत्यक्ष रूप से किसी अवस्था या वस्तु अनुभव संवेदना कहा जाता है। अर्थात् किसी वस्तु या अवस्था से उत्पन्न भय, ध, सुख, दुःख, घृणा आदि के अनुभव को संवेदना कहा जाता है। लेकिन सभी इन एक ही प्रकार के नहीं होते। संवेगों (emotions) का स्पष्टीकरण करते हुये बताया गया है कि शरीर तथा इन्द्रियों से सम्बन्ध रखने वाले संवेदन को इन्द्रिय संवेदन कहते हैं जैसे ठोकर लग जाने, भाग से जल जाने, गन्दी बू के भाने से दुःख का संवेदन होता है। फूल की सुगन्धि से भयवा पाव के उत्तरोत्तर आराम होने से सुख संवेदन होता है। यह शरीर की बाह्यवृत्ति है। यह अनुभूति भयवा ज्ञान शरीर इन्द्रियों द्वारा प्राप्त होता है। पर किसी की उचित, अनुचित बात, विचार, भाव वा मोठे या कड़वे शब्द सुन कर जो सुख भयवा दुःख का अनुभव होता है उसे संवेदन कहते हैं। इसका सम्बन्ध अनुभव-कर्ता के भावों तथा विचारों से है। शरीर की अन्तरिक वृत्ति है। इसी भाव संवेदन का दूसरा नाम संवेग है। इस संवेदन दो प्रकार के हुए—प्रथम इन्द्रिय संवेदन तथा दूसरा भाव संवेदन जिसे कहते हैं। भाव संवेदन अर्थात् संवेग का पहले वर्णन किया जा चुका है। यहाँ पर संवेदन अर्थात् इन्द्रिय ज्ञान के विषय में परिचय कराना मुख्य ध्येय है।

इन्द्रिय संवेदन की अवस्थायें—बालक को सर्वप्रथम इन्द्रियों द्वारा ही ज्ञान होता है। इस अवस्था में इन्द्रियाँ ही ज्ञान प्राप्ति का साधन बनी रहती हैं। इस संसार की वस्तुओं का ज्ञान हमारी इन्द्रियों द्वारा ही हमारे मानस पटल पर होता है। मानव शरीर की पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ही ज्ञान के द्वार हैं। बालक की प्रथम अवस्था में इन्द्रिय संवेदन की प्रधानता रहती है। जैसे बालक भूख लगने से लगता है और माता के दूध पिला देने पर चुप हो जाता है। तिलोने की लकड़ा होने पर बालक मचलता है और मिलने पर संतुष्ट हो जाता है। परश्वी-बालक की प्राप्ति बढ़ती जाती है उसमें भाव संवेदन अर्थात् संवेग की अनुभूति आती है।

अतः यह है कि कोई भी बालक, शिशु या वृद्ध, ज्ञानेन्द्रियों की सहायता से ज्ञान प्राप्त करता है। बाह्य संसार में भिन्न-भिन्न वस्तुओं को देखने, स्पर्श करने, सुनने तथा उनके नाम सुनने भयवा उनमें उत्पन्न ध्वनि सुनने का सम्बन्ध है। मस्तिष्क से लगाकर इन इन्द्रियों तक ज्ञान बाह्य वात मादियों से आता है। प्रभाव को मस्तिष्क तक पहुँचाने का कार्य करती है।

इन बात नाइियों के द्वारा किसी भी सूचना के मस्तिष्क में पहुँचते ही बात केन्द्र में संचालन उत्पन्न होता है। यही इन्द्रिय ज्ञान है।

यह इन्द्रिय ज्ञान 'प्रत्यक्ष ज्ञान' कहलाता है क्योंकि यह किसी भी पदार्थ के प्रत्यक्ष रूप सामने उपस्थित होने पर ही होता है। तथा उस पदार्थ का ज्ञान कराने में लगभग सभी ज्ञानेन्द्रियाँ संलग्न होती हैं। जैसे मोटर का ज्ञान मोटर की उपस्थिति भाँसों से देखकर, उसकी आवाज कान से सुनकर, पेट्रोल की नाक से सूँप कर तथा संभवतया मोटर की हाथ से छूकर किया जा सकता है। सभी ज्ञानेन्द्रियाँ मोटर का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने में सहयोग देती हैं।

इस प्रत्यक्ष ज्ञान की दो अवस्थाएँ होती हैं। प्रथम अवस्था यह है कि जो ज्ञान बाह्य जगत् का प्रभाव इन्द्रियों द्वारा मन में प्रेरित करता है। अर्थात् जो किसी पूर्वानुभव से सम्बन्ध नहीं रखता और जो अस्पष्ट तथा धुन्धला होता है उसे निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान (Sensation) कहते हैं। इस ज्ञान में किसी प्रकार का सोच-विचार नहीं होता। यह शुद्ध इन्द्रिय-अन्त ज्ञान है। पर जब इसी निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान का सम्बन्ध पिछले अनुभव से जोड़ा जाता है; उसके सम्बन्ध में सोच-विचार करता है; उसके उपयोग और अनुपयोग पर सोचने लग जाता है तब उसे सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान (Perception) कहते हैं। अर्थात् किसी भी वस्तु का अस्पष्ट धुन्धला ज्ञान निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान है और जब वही ज्ञान स्पष्ट और शुद्ध रूप से हो जाता है तो सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान का आधार मान है।

बालक का निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना—प्रारम्भ में बालक में निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान ही होता है। छोटा बालक हाथ-पाँव हिलाकर वस्तुओं की पकड़ने की चेष्टा करता हुआ दिखाई देता है पर उसके हाथ इस काम के लिए सधे हुए नहीं हैं। ऐसे बालक की किसी वस्तु की धीरे इशारा कर दिखाने का प्रयत्न किया जाए तो उसकी भाँसे तन्मय उस धीरे आकर्षित नहीं होती क्योंकि उसकी भाँसे इसके लिए अभी तृप्त नहीं हैं। जब वह वस्तुओं के रूप धरने लगता है तो वह वस्तुओं की पकड़ता है और उन्हें मुँह में रखने का प्रयत्न करता है अथवा उलट-पलट कर देखता है। उसके इन्द्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की यह चेष्टा है। परन्तु यह सब निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान है। इस ज्ञान के प्राप्त करने में न समझ का प्रयोग है न किसी विचारों का तथा न किसी प्रयोजन का।

परन्तु गर्त-धर्म: यही गर्त बनने पर तथा एक ही वस्तु के बार-बार लेने के प्रयोग में घटने पर बालक के मन में उस वस्तु का ज्ञान अपने आप में है। जैसे प्रथम बार बालक ने एक सिताँना देखा। पहली बार होने ही वह न समझ पाया कि वह क्या है? उसके बार-बार प्रयोग में घटने में उसने भाँसों में उसे कई बार देखा। हाँसों से कई बार सुना, तथा आवाज और बचन आना। बालकों में उसकी ध्वनि सुनी। उस सिताँने द्वारा लेने के प्रयोजन को जाना। कई दिन तक संरक्षित में घटने पर उसका

चित्र स्मृति पटल पर भी जम गया। इस तरह प्रारम्भ में निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान बन-
कर वह धीरे-धीरे निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान बन गया।

यह प्रत्यक्ष ज्ञान ध्यान पर आधारित है। जिसका ध्यान जिस वस्तु पर
जितना अधिक जमेगा उसका ज्ञान भी उगे उतना ही अधिक होता जायगा। प्रारम्भ
में बालक का ध्यान किसी वस्तु पर अधिक नहीं टिक सक्ता। धनः उम वस्तु का
ज्ञान भी उगे अधिक नहीं हो पाता। पर ज्यों-ज्यों बालक ध्यानु में बढ़ता जाता है
त्यों-त्यों उसकी एकाग्रता की अवधि भी बढ़ती जाती है, जिससे उसके प्रत्यक्ष ज्ञान की
शक्ति भी बढ़ती जाती है।

निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान एवं बुनियादी शिक्षा—ज्ञानेन्द्रियों द्वारा ही साधा-
रणतया ज्ञान प्राप्त होता है धनः बुनियादी शिक्षा के अध्यापक को इस बात का ध्यान
रखना चाहिये कि वह इन्द्रियों की साधना पर पूर्ण ध्यान दे। इन्द्रियों द्वारा निर्विकल्प
प्रत्यक्ष ज्ञान ही ज्ञान-प्राप्ति का आधार है। धनः बालक की ज्ञानेन्द्रियों का पूरा-पूरा
ध्यान अध्यापक को रखना चाहिए।

बालकों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रारम्भ में वस्तु ज्ञान के रूप में होना चाहिए। केवल
पुस्तक ज्ञान कराता पर्याप्त नहीं। सन्त विनोबा ने सत्य ज्ञान की ओर इंगित करते हुए
लिखा है “अश्व माने घोड़ा। यह कोप में लिखा है। सड़कों को लगता है कि ‘अश्व’
शब्द का अर्थ कोप में दिया है। पर यह सही नहीं है। ‘अश्व’ शब्द का अर्थ कोप के
बाहर तबेले में बैठा खड़ा है। उसका कोप में समाना सम्भव नहीं। ‘अश्व’ माने
‘घोड़ा’ यह कोप का वाक्य केवल इतना ही बतलाता है कि ‘अश्व’ शब्द का वही अर्थ
है जो ‘घोड़ा’ शब्द का है। वह क्या है सो तबेले में जाकर देखो। कोप में सिर्फ पर्याय
शब्द दिया जाता है। पुस्तक में अर्थ नहीं रहता, अर्थ तो सृष्टि में रहता है।” सन्त
विनोबा जी का यह कथन बालक को प्रत्यक्ष ज्ञान देने पर बल देता है। बुनियादी
शिक्षा के अध्यापक का यही कर्तव्य है कि वह बालक को रूढ़िवादी शिक्षा के अनुसार
केवल पुस्तकीय ज्ञान ही न कराये वरन् इन्द्रिय ज्ञान दे। प्रत्येक वस्तु का अध्ययन
बालक अपनी ही इन्द्रियों द्वारा करे। सन्त विनोबा जी ने कहा है कि यदि “अश्व
माने घोड़ा बताया जाता है लेकिन घोड़ा नहीं देखा है तो क्या समझ में आवेगा ?
आप बच्चों को पदार्थ नहीं बताते, सिर्फ पर्याय पद बताते हैं। जो सिर्फ पद ही देखते
हैं, उनका ज्ञान भ्रान्त ज्ञान होता है।”

माटेसरी पद्धति भी बालक को निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान कराती है। बालक
प्रत्येक वस्तु का अध्ययन अपनी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा करता है। भावों से वह रंग
पहचानता है। हाथ से छूकर वह मुलायम, कठोर, खुरदरा आदि का अनुभव करता
है। विभिन्न ध्वनियाँ सुनकर, संगीत, लय, ताल का प्रयोग कर वह कर्णेन्द्रिय साधना
करता है। बुनियादी शिक्षा जीवन में प्रयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तु का प्रत्यक्ष
ज्ञान कराती है। जिससे पदार्थ ज्ञान के साथ-साथ इन्द्रिय साधन भी होता रहता है।
अर्थात् शिक्षा शब्द जाल न रह कर वास्तविक वस्तुओं द्वारा प्राप्त की जाती है।

इन्द्रिय साधन (sense training) बालक के लिये अत्यावश्यक है। इन्द्रिय साधन न हो सकने के कारण कई बालकों को रंग ज्ञान नहीं हो पाता। वे रंगांध (colour blind) कहे जाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न गन्धों में अन्तर नहीं कर सकते। कई बालक प्रौढ़ बन जाने पर दो मुलायम वस्तुओं में तुलना कर यह नहीं बता सकते कि कौन अधिक मुलायम है। यह सब ठीक ढंग से इन्द्रिय साधन न होने का ही दोष है। बुनियादी शिक्षा के अध्यापक को भी देखना चाहिये कि बालकों में इस प्रकार की कमी न रह जाए। जिस प्रकार एक सर्राफ़ रस्ती भर धातु को हाथ में लेकर यह बता सकता है कि यह कितने रस्ती बज्जन है। पर अन्य साधारण व्यक्ति नहीं बता सकते। और जिस प्रकार दूध बेचने वाला विभिन्न दूधों की महक का अनुभव कर बता सकता है कि यह धमुक प्रकार का दूध है पर अन्य व्यक्ति नहीं बड़ा सकते। यही नहीं बरन् संगीतज्ञ एक साथ बज रहे कई वाद्यों के सुरों को भिन्न रूप से पहचान कर बता सकता है कि यह धमुक-धमुक वाद्यों का सुर है। उसी प्रकार बालक के इन्द्रिय साधन में अध्यापक को इतना बल देना चाहिए कि बालक अपनी इन्द्रियों द्वारा विभिन्न ज्ञान सम्पत्तियों से पूर्णतया प्राप्त कर सके। वह बज्जन, दूरी, ध्वनि, गन्ध आदि का भेद उत्तम एवं सही अंदाज़ में लगा सके।

यदि किसी बालक की किसी ज्ञानेन्द्रिय में दोष है तो उसको सुधारने का प्रयत्न करना चाहिये अथवा उसके लिए सुगमता देनी चाहिए। यदि किसी बालक की दृष्टि में कमजोरी है तो उसे धागे बिठाना चाहिए। कम सुनने वाले बालक को भी धागे बिठाना चाहिये। तात्पर्य यह है कि इन्द्रिय साधन के लिए प्रत्येक कार्य बालक से स्वयं कराया जाना चाहिये। सभी निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान बालक को ठीक ढंग से हो सकेगा।

बालक का संविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना—ज्ञान की प्रथम सीढ़ी निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान है और दूसरी सीढ़ी संविकल्पर प्रत्यक्ष ज्ञान है जिसमें सोच-समझ का समावेश होता है और जो पिछले अनुभव से सम्बन्धित होता है। मान लीजिये कोई व्यक्ति किसी विचार में एकाग्र होकर किसी कमरे में बैठा है। बाहर से किसी के दरवाजे के खटखटाने की आवाज आते ही वह सोचता है कि यह आवाज अपने दरवाजे की है अथवा पड़ोसी का दरवाजा खटखटाने की आवाज है। उसके मस्तिष्क में पहले अपने दरवाजे के खटखटाने की आवाज विद्यमान है। उससे उसकी तुलना करता है और निर्णय निकालता है। अर्थात् इस समय उसका मस्तिष्क तीन कार्य करता है। प्रथम तो नये अनुभव को सुनना, द्वितीय उसकी तुलना पहले के अनुभव से करना और तृतीय कार्य उसका निर्णय निकालना कि यह कौन-सी आवाज है अर्थात् इस नये खटखटाने की पहचानना। इस प्रकार संविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान में बुद्धि सोचने, विचारने का कार्य कर ज्ञान प्राप्त करती है।

बालक प्रारम्भ में निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता है। उसके बिना संविकल्पर प्रत्यक्ष ज्ञान ही नहीं खड़ा। किसी भी वस्तु का प्रथम ज्ञान भ्रूणता

तथा अस्पष्ट होता है। धीरे-धीरे उसी का सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान बनता जाता है। प्रथम बार का ज्ञान दूसरे ज्ञान का आधार बनता जाता है। मान लीजिये बालक ने प्रथम बार गाय देखी। उसका धुंधला ज्ञान उसके मस्तिष्क में जम गया। अब उसके सामने चार पैरों वाला प्रत्येक पशु गाय ही है। धनैः धनैः उनमें अन्तर प्रतीत होने लगता है। उसकी बुद्धि कार्य करती है। सोचती समझती है और उनका भलग-भलग ज्ञान तथा उनका भलग प्रयोग जानती है। तात्पर्य यह है कि निविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात् बालक में सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न कराने का प्रयत्न अध्यापक का होना चाहिये। सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान भी बिना वस्तु को देखे प्राप्त नहीं किया जा सकता। वस्तु से अधिक सम्पर्क में आने पर उसकी कल्पना मस्तिष्क में जम जाती है और तब उस वस्तु को पहले जितनी भी बार देखा उनकी स्मृति मस्तिष्क में आ जाती है। अतः बालक को पहले वस्तु दिखाई जानी चाहिये। वस्तु को उसके सम्पर्क में लाना चाहिए ताकि बुद्धि का प्रयोग कर उसकी आकृति, उपयोगिता आदि मस्तिष्क में जमा सके और तब उस वस्तु के विद्यमान न होने पर उसकी कल्पना बालक से कराई जानी चाहिए।

सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान एवं बुनियादी शिक्षा—अध्यापक को चाहिए कि वह सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान बालक में स्थायी रूप से अंकित करे। इसके कई साधन हैं। जैसे तो बुनियादी शिक्षा बापक को पदार्थों के निकट लाकर, उनका प्रयोग कराकर ज्ञान प्राप्त कराती है। यद्यपि उसके द्वारा सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान अच्छे ढंग में होना ही है तथापि निम्नलिखित बातों का ध्यान विशेषतया रखना चाहिए :—

(१) बालक में संग्रहालय होना चाहिये। जिसमें विभिन्न वस्तुएँ बालकों द्वारा संग्रहीत हों। अध्यापक उनका प्रयोग अपने अध्यापन में करते रहें। जिसमें बालकों की संग्रह कार्य में रुचि हो। माय ही साथ वस्तु के प्रति उनका सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान बढ़े। ये संग्रह विभिन्न पत्थरों के, मिट्टी के पत्तों के, सारों के, तारों के, बर्तनों के, लकड़ी आदि कई वस्तुओं के हो सकते हैं।

(२) बालकों को निरीक्षण हेतु इधर-उधर घासा से बाहर में जाना चाहिए। प्रारम्भ में तो उनको निविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान ही होगा पर धनैः धनैः सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान होने लगेगा। इनके लिए बर भ्रमण, सध्या भ्रमण, प्रातः भ्रमण, नदी, तालाब व जंगल आदि की सैर, खेतों की सैर, गाँवों की सैर आदि आयोजन रहे जाने चाहिए।

(३) पाठ-प्राप्त यदि अत्रावबध हो, कोई कलामय हो, कोई ऐतिहासिक स्थान हो तो बालकों को वहाँ से जाना चाहिये। अध्यापक को उन्हें प्रायेण वस्तु को ध्यान से दिखाना चाहिए। उन वस्तुओं के प्रति उनके मन में रुचि उत्पन्न करना चाहिए।

(४) बापक की देखी हुई वस्तुओं का बलना वर मायुम करने रहना चाहिए। अर्थात् उनका चित्र चित्रित करना चाहिए और उनका वर्णन लिखना चाहिए।

(५) अध्यापन में चित्रों का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। चित्रों के प्रयोग से उनकी विचारसक्ति प्रयोग में आती है। उनकी कल्पना का विकास होता है। अर्थात् उनका सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान बढ़ता है। चित्र अवस्थानुकूल होना चाहिए। समय पर उपस्थित किये जाने चाहिये। तथा चित्र इतना बड़ा होना चाहिए कि कक्षा के प्रत्येक शिशु को अच्छे ढंग से दिखाई दे सके।

(६) प्रत्येक वस्तु को बालक स्वयं देख सके, छू सके, उसका नाम या सम्बन्धित ध्वनि कान से सुन सके तथा आवश्यकता हो तो चख सके। इस प्रकार के प्रयोग कक्षा में जितने अधिक होंगे उतना ही बालक को सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान अधिक होगा।

(७) बालकों को समय, दूरी, वजन, रंग, ध्वनि आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान कराते रहना चाहिए। इनके ज्ञान में जितनी निश्चितता बालक में लाई जा सकेगी बालक का अनुभव उतना ही उचित निकलेगा। ज्ञानेन्द्रियों का विकास कराया जाना चाहिए।

(८) ज्ञान से भ्रमजन्तों की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर आदि मनोवैज्ञानिक सूत्रों का प्रयोग अध्यापन समय में करते रहना चाहिए जिससे ज्ञानेन्द्रियों के विकास में सहायता मिलेगी।

सारांश

संवेदना का स्वरूप—किसी वस्तु या अवस्था से उत्पन्न भय, शोष, सुख, दुःख घृणा आदि से अनुभव को संवेदना कहा जाता है। इन्द्रियों से सम्बन्ध रखने वाले संवेदन को इन्द्रिय संवेदन कहते हैं। भावों से सम्बन्ध रखने वाले संवेदन को भाव संवेदन, संवेग या उद्देग कहते हैं।

इन्द्रिय संवेदन की अवस्थाएं—बालक को सर्वप्रथम इन्द्रियों द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। आयु के बढ़ने के अनुसार भाव संवेदन अर्थात् संवेग की अनुभूति बढ़ती जाती है। इन्द्रिय ज्ञान 'प्रत्यक्ष ज्ञान' कहलाता है। इन्द्रिय ज्ञान कराने में सभी इन्द्रियां संलग्न होती हैं। इन्द्रिय ज्ञान की दो अवस्थाएँ होती हैं। प्रथम निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान (Sensation), द्वितीय सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान (Perception)। किसी भी वस्तु का अस्पष्ट गुणमत्ता ज्ञान निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। स्पष्ट और शुद्ध ज्ञान सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है।

बालक का निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना—बालक सर्वप्रथम निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान ही प्राप्त करता है। यही उसका इन्द्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना है।

निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान एवं बुनियादी शिक्षा—बुनियादी शिक्षा के अध्यापक को इन्द्रियों की साधना (Sense training) पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। परापूर्व-ज्ञान ठीक ढंग से कराया जाना चाहिए।

बालक का सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना—निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान

के बाद सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान प्रारम्भ होता है जिसमें सोच-समझ का समावेश है।

सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान एवं बुनियादी शिक्षा—बच्चे तो बुनियादी शिक्षा के यद्वाचों का प्रयोग कराकर सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान कराती ही है तथा इन साधनों द्वारा सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान खड़ा रूप से किया जा सकता है। (१) शाला में बालक द्वारा संप्रहृतय संपादन करना, (२) बातों को निरोक्षण हेतु बन भ्रमण, संभ्रमण आदि करना, (३) छात्रावास के छात्राध्यक्ष, कला भवन, ऐतिहासिक स्थलों का दृष्टिगोचर, (४) बच्चों द्वारा वस्तुओं से कल्पना का विकास करना, (५) व्यापक चित्रों का प्रयोग, (६) वस्तुओं का वास्तव से स्वयं प्रयोग करना, (७) समय, दूरी, पवन, रंग, ध्वनि का प्रत्यक्ष ज्ञान करना, (८) ज्ञान से अज्ञान, सरल से कठिन, छोटे, सूक्ष्म से सूक्ष्म को छोटे से जानना।

साम्यासार्थ प्रश्न

(१) संवेदना से क्या तात्पर्य है? संवेदना कितने प्रकार की होती है? प्रत्येक विवरण दीजिए।

(२) निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान एवं सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान के अन्तर को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। निर्विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान किस प्रकार सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान बन जाता है?

(३) बुनियादी शिक्षा में धानेन्द्रिय साधन कहां तक सफलता द्वारा किया जा सकता है? वह किन-किन बातों पर आधारित है? स्पष्ट कीजिए।

ध्यान और रुचि

(Attention and Interest)

ध्यान का स्वरूप—भापने कौरवों और पाण्डवों की वह घटना सुनी होगी जबकि वे गुरु द्रोणाचार्य के यहाँ साथ-साथ युद्ध विद्या पाते थे। शिक्षा-समाप्ति पर गुरु ने उनकी परीक्षा के लिए एक पेड़ की टहनీ पर मोम की चिड़िया बैठा दी और प्रत्येक परीक्षार्थी को बुला-बुलाकर यह कहते गये कि तुम्हें इस चिड़िया की आँख में तीर लगाया है। भक्त तीर सघान कर तैयार हो जाओ पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दी। तत्पश्चात् मेरी आज्ञा पर ही तीर चलाना। इस प्रकार प्रत्येक परीक्षार्थी को भलग-भलग रूप से बुलाकर उन्होंने यह प्रश्न किया कि तुम्हें पेड़ पर कौन-सी वस्तु दीख रही है? सभी का उत्तर लगभग इसी आशय का था कि चिड़िया दिखाई दे रही है। दूसरा प्रश्न यह किया गया कि इस चिड़िया के सिवा तुमको और क्या-क्या नजर आ रहा है? और लगभग इस आज्ञा के उत्तर गुरुजी को प्राप्त हुए कि पेड़ दिखाई दे रहा है, आकाश दिखाई दे रहा है, माप (गुरु) दिखाई दे रहे हैं, दूर खड़े अन्य साथी दिखाई दे रहे हैं आदि-आदि। इन उत्तरों से गुरुजी का मन बड़ा खिन्न हुआ। अन्त में सबसे पटु शिष्य अर्जुन की बारी आई। उससे भी वही प्रश्न किया गया। उसने उत्तर दिया "गुरुजी! मुझे तो केवल चिड़िया की आँख दीख रही है। मुझे इस समय और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है।" गुरुजी यह उत्तर सुनकर गद्गद हो गये और उन्होंने केवल अर्जुन को ही आदेश दिया कि तीर चलाओ। तीर चला और चिड़िया की केवल आँख के पार हो गया।

भापने इस घटना को और किसी रूप में तथा इसके संक्षेप या विस्तार में सुना होगा पर अन्य राजकुमारों के और अर्जुन के उत्तरों के अन्तर पर विचार करना आवश्यक है। अर्जुन का उत्तर सुनकर गुरु इसलिए प्रसन्न हो गये थे कि अर्जुन के उत्तर से उसकी एकाग्रता लक्षित हो रही थी। चिड़िया की आँख ही उसके ध्यान का केन्द्र था। पर साधारणतया आस-पास की वस्तुओं की चेतना सभी को रहती है जैसी कि अन्य परीक्षार्थियों को भी।

निद्रावस्था भ्रमवा बेहोशी की छोड़कर जाग्रत अवस्था में मनुष्य को अपने इंद्रि-गिंद वस्तुओं की चेतना रहती है। चाहे सभी वस्तुओं पर उसकी चेतना समान भले ही न हो। किसी वस्तु विशेष पर अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक चेतना रहती है। अन्य वस्तुओं पर कम। जो वस्तु हमारी चेतना का केन्द्र बनी हुई है उस पर हमारा ध्यान है। अन्य वस्तुएँ चेतना के घेरे में अवश्य आती हैं पर केन्द्र में नहीं। एक समय में एक ही वस्तु चेतना का केन्द्र भ्रमवा ध्यान का केन्द्र बन सकती है।

१० से १२ वर्ष

२५ मिनट

१२ से १६ वर्ष

३० मिनट

इसलिए अध्यापक को यह बताया जाता है कि प्राइमरी स्कूलों में पीरियड की ३० मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिये। बुनियादी शिक्षा में ३० मिनट का क कार्य, अगले ३० मिनट में एक समवायी विषय और उनसे अगले ३० में दूसरा समवायी विषय पढ़ाया जाता है।

(२) शारीरिक अवस्था—ध्यान की अवधि शारीरिक अवस्था पर भी निर्भर। शरीर में किसी प्रकार का रोग है तो ध्यान अधिक देर तक लगा नहीं रह स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है और स्वस्थ मन अधिक समय पर रह सकता है।

(३) मानसिक अवस्था—मन में यदि किसी प्रकार की विमता है तो उससे भी एकाग्रता में अवरोध आता है।

(४) विषय में शक्ति—यदि विषय में आनन्द आ रहा है तो ध्यान बना रहता। त्याग अवस्था कहानी से शीघ्र जी उठ जाता।

५) ध्यान को एकाग्र करने की साधना—ध्यान की अवधि को बढ़ाने का और साधना की जा सकती है। ध्यान को एकाग्र करने, उसे केन्द्रीभूत करने घन है जिनका प्रयोग कर ध्यान की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। कोई पिनती को उल्टा पिनना प्रयोग १००, ९९, ९८ के क्रम से गिनने से ध्यान बढ़ता है। कोई घाटक सिद्ध करता है। तो कोई कुछ और। नयबन्धनन और उसकी शरम सीमा-समाधि का बड़ा महत्व है।

लक्ष का ध्यान आकर्षित करने के तरीके—जैसे तो कई ऐसे कारण हैं। स्वतः ध्यान आकर्षित हो जाता है। जैसे जोर की ध्वनि या घमाका होना, गड़गड़ाहट, बिजली का कौपना, अत्यधिक प्रकाश, वातावरण में किसी परिवर्तन, बाद-विवाद, कलह, लड़ाई, मगडा, किसी वस्तु का गतिमान। तथापि कई बार आवश्यकतानुसार ध्यान को प्रयत्न-पूर्वक आकर्षित है। विशेषतया अध्यापन के समय को आकर्षित करना और उसे बनाये ५ आवश्यक है। अग्रेया अध्यापन का कोई महत्व नहीं रहता। इसके लक्ष को निम्नलिखित बातों पर विशेष महत्व देना चाहिये।

अध्यापक की कक्षा में अपनी वाणी को इस प्रकार नियंत्रित करना जिनकी का ध्यान उस और आकृष्ट हो। विषय, पाठ की भाषा तथा अनुसार मोलने के ढंग में भी उच्चार-वर्द्धन माना चाहिये। कक्षा में आवाज साधारणतया न अधिक जोर की और न विचित्र हो होनी

वातावरण में परिवर्तन के कारण भी ध्यान आकृष्ट होता है। धेरे। पीतने की चरबी है। नित्य उसके हृन्त की गति की भावाव से मन

(१) प्रयासहीनात्मक—जो ध्यान बिना किसी प्रयास, प्रयत्न, भयवा कोशिश के स्वतः आकर्षित होता है, उसे प्रयासहीनात्मक अर्नैच्युक भयवा विषयात्मक ध्यान कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है। प्रथम सहज प्रयासहीनात्मक ध्यान है जो शरीर की मूल प्रवृत्तियों से सम्बन्ध रखता है जैसे भ्रूल-ध्यास लगने पर स्वतः भोजन-पानी की ओर ध्यान चला जाता है। दूसरा बाध्य प्रयासहीनात्मक ध्यान है जिसकी ओर आप अपना जानबूझकर ध्यान लगाने का प्रयास नहीं करते वरन् बरबस आपका ध्यान आकर्षित कर लिया जाता है। जैसे आप मकान में बैठे पत्र लिख रहे हैं। अचानक बाहर कोई जोर का शब्द हुआ। आपके ध्यान को बरबस उस ध्वनि ने आकर्षित कर लिया।

(२) प्रयासात्मक—दूसरे प्रकार का ध्यान प्रयासात्मक ध्यान है। हमें जान-बूझकर ध्यान लगाने का प्रयत्न करना पड़ता है। उसे प्रयासात्मक ध्यान कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है। प्रथम प्रयासात्मक है जैसे परीक्षा में पास होने के लिये बालक को विवश होकर पढ़ने में ध्यान लगाने का प्रयत्न करना पड़ता है। दूसरा निष्प्रयत्नात्मक ध्यान सब होता है जब कि प्रयत्नात्मक ध्यान में सरलता आ जाती है। अर्थात् ध्यान लगाने के प्रयत्न में अधिक शक्ति नहीं लगानी पड़ती।

जैसे बालक को पढ़ाने में अपना ध्यान विवश होकर लगाना पड़ता है। पर चूंकि यह निवृत्त का कार्य है अतः उतना अधिक ध्यान लगाने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। अर्थात् प्रयत्न में सरलता आ गई।

बुनियादी शिक्षा ध्यान आकर्षित करने में कहां तक सफल है—बालकों के ध्यान में और प्रौढ़ों के ध्यान में अन्तर है। प्रौढ़ अधिक समय तक, एक साथ कितनी ही वस्तुओं पर बरबस ध्यान आकर्षित कर सकता है, पर बालक इनमें सफल नहीं होता क्योंकि उसकी इन्द्रियों का उतना विकास नहीं हो पाया है जितना प्रौढ़ व्यक्ति का। अतः शिक्षा देते समय अध्यापक को बालक के ध्यान के विस्तार, उसकी गहनता, उसकी लम्बाई, विषयों की संख्या आदि का पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिये। बालक सभी अच्छे ढंग से ज्ञान प्राप्त कर सकेगा जबकि उसके ध्यान का अध्यापक को पूरा अनुभव हो। वह उसके ध्यान को बनाये रखने का प्रयत्न करे। उसे सजग और सचेत रखे। उसके ध्यान में कोई बाधा न आने दे। ध्यान का उच्चाटन न होने दे।

बुनियादी शाला का अध्यापक इस कार्य में अधिक सफल हो सकता है। रुढ़िवादी शाला का अध्यापक उतना सफल नहीं हो सकता। ऊपर बालकों के ध्यान आकर्षित करने के दो साधन बताये गए हैं उनमें से प्रायः ऐसे साधन हैं जो रुढ़िवादी शालाओं के अध्यापक प्रयोग में नहीं लाते। बुनियादी शाला के अध्यापक को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने में लगभग उन सभी साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। अतः यह निश्चित है कि ध्यान आकर्षित करने, उसे बनाये रखने, और छात्र को अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त कराने में बुनियादी शिक्षा अधिक सफल है।

यह अध्यापक पर निर्भर है कि वह बुनियादी शिक्षा प्रदान करते समय इसको

रवि के भेद—रवि दो प्रकार की होती है, (१) स्वाभाविक रवि—यह मूल प्रवृत्तियों से संबंधित है ; (२) उपाजित रवि—कर्त्ता को विवश होकर रवि उत्पन्न करनी पड़े उसे उपाजित रवि कहते हैं । अंसे अध्ययन में ।

बालकों में रवि उत्पन्न करने के साधन—(१) रवि शारीरिक अवस्था पर निर्भर है । (२) मानसिक अवस्था पर निर्भर है । (३) कार्य में स्वार्थ को मात्रा पर निर्भर है । (४) कार्य में परिश्रम रवि उत्पन्न करता है । (५) कार्य में नवीनता रवि उत्पन्न करती है । (६) पाठ्य सामग्री रवि उत्पन्न करती है । (७) स्वाभाविक रवि से उपाजित रवि उत्पन्न की जा सकती है । (८) मातृ में रवि उत्पन्न कर प्रभाव का ज्ञान कराना चाहिए । (९) पर्याय ज्ञान में रवि उत्पन्न की जा सकती है । (१०) कार्य को अपनेपन से सम्बन्धित कर रवि उत्पन्न की जा सकती है । (११) बालक को अपने ही ह्रास से कार्य करने का अवसर देने से प्रसन्न उसकी रवि उत्पन्न होगी ।

अभ्यासाय प्रश्न

(१) चेतना परिधि से क्या तात्पर्य है ? उसमें किस वस्तु पर कर ध्यान उत्पन्न होता है ? ध्यान का क्या अर्थ है ?

(२) ध्यान कितने प्रकार का होता है ? बालकों में कौन-सा ध्यान उत्पन्न करना चाहिए और क्यों ?

(३) बालकों में इन्द्रियादी शिक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान उत्पन्न करने के कौन-कौन से साधन प्रयोग में लाये जा सकते हैं ?

(४) रवि का ध्यान से क्या सम्बन्ध है ? निबन्ध को रचिकर बनाने में आप क्या-क्या साधन प्रयोग में लायेंगे ?

अध्याय

स्मृति

(Memory)

स्मृति का महत्व—क्या आप किसी वस्तु को रखकर भूल गये और उसे के लिए घंटों परेशान नहीं हुए ? और जब वह भिन्न गई होगी तब कितना दुःखाया होगा ? क्या आपने कभी कल्पना की है कि मनुष्य में स्मरण-शक्ति न हो तो संसार की क्या दशा हुई होती ? स्मरण-शक्ति के अभाव में माता और पत्नी में कोई अन्तर न रह जाता । अपने घर से बाहर निकलकर वापिस अपने घर न पहुँच न जाने किस घर में घुस पड़ते और सब ! और तब क्या होता यह आप ही सोचें । क्या इसके अभाव में हम दूसरे की माता को अपनी माता, दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी, दूसरे के घर को अपना घर नहीं मान लेते ? कितना हास्यास्पद बात है यह सब ? पर हाँ, यह अवश्य है कि शायद वसुधैव कुटुम्बकम् का नारा बार-बार सगाने की आवश्यकता न पड़ती क्योंकि प्रत्येक यही सोचता कि सम्पूर्ण संसार ही है । ईश्वर ने वस्तुतः सोच-समझकर ही सब प्राणियों को स्मरण-शक्ति दी । उसी का प्रभाव है कि संसार गतिमान है । अन्यथा न जाने क्या होता ? यह स्मरण-शक्ति प्रत्येक मानव में कम या ज्यादा मात्रा में पाई जाती है । मनोवैज्ञानिकों सामने इसका ग्युनाधिक मात्रा में मिलना विकट प्रश्न बन गया है । मनुष्य क्यों कैसे याद रखता है ? कैसे भूल जाता है ? पुनः कैसे याद कर लेता है ? आदि प्रश्नों के उत्तर मनोवैज्ञानिकों ने ढूँढ़ने के प्रयत्न किये । और इसी में साथ उन्होंने स्मरण-शक्ति को परिभाषिक रूप देने और उसका स्वरूप धारकने का भी प्रयत्न किया ।

स्मृति का स्वरूप—विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के विभिन्न स्वरूपों का प्रयत्न किया । कोई इसे याद रखने की क्रिया मानकर रह गया । कोई इसे भक्ति की वितोष क्रिया बताकर रह गया । कोई इसे विस्मृति का विपरीत रूप मानकर रह गया और कोई इसे प्राप्त अनुभवों का कोष कहकर रह गया । पर वस्तुतः कोई स्मृति का वास्तविक स्वरूप, उचित परिभाषा प्रकट न कर सका । स्टारबट महाशय ने प्रयत्न किया है । उन्होंने स्मृति की परिभाषा इस प्रकार बनाई है कि स्मृति पुराने विचारों को फिर से जगाने की, सजीव करने की, याद दिलाने की क्रिया है । वस्तुतः पढ़ने के प्राप्त अनुभवों को फिर से याद करने की और पहचानने की क्रिया को स्मृति कहते हैं । पर ये अनुभव तभी प्रयोग में लाये जाते हैं जबकि उनकी उसी क्रिया की आवश्यकता होती है । अर्थात् स्मृति ऐसी मानसिक क्रिया है जो वर्तमान समस्या-स्थिति, अवस्था के उत्पन्न होने पर उसके हृष के लिए अस्तिष्ठ में संरिक्त नैवे है । पुराने अनुभवों को, घटनाओं को पुनः सचेत कर देती है । तात्पर्य यह है कि वर्तमान

मस्या के हल के लिए व्यक्ति पुराने अनुभवों को, जो भस्तिष्क में विद्यमान हैं याद रहे उनके आधार पर उनका हल ढूँढता है। जिसको पुराने अनुभव नहीं होते हैं तबमें स्मृति भी नहीं होती जैसे नवजात बालक में।

अच्छी स्मृति की विशेषताएँ—स्मृति मनुष्य के भस्तिष्क से सम्बन्धित है। स्तिष्क असंख्य बात कोटियों से बना हुआ है। मनुष्य कोई भी अनुभव प्राप्त करता उसका प्रभाव उसके बात कोष्ठ पर पड़ता है जिससे उसमें कुछ परिवर्तन होता है। तब ही कोई अवस्था, घटना, विचार पुनः उत्पन्न होने पर वही बात कोष्ठ जाग्रत होती है और पूर्व अनुभव का ज्ञान मनुष्य में उत्पन्न कर देता है। अतः इससे स्पष्ट के ज्यों ही ज्ञानेन्द्रियों से दान आदियाँ भस्तिष्क में बात पहुँचाती हैं वह वहाँ, बातों में प्रकट हो जाती हैं। इसे मनुष्य की धारणा शक्ति भी कहते हैं। अतः तब ही घनाबट पर ही स्मृति की विशेषता अवलम्बित है। अच्छी स्मृति में लिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं :—

(१) याद करने में सुगमता—अच्छी स्मृति शीघ्र याद कराती है। आपने होगा ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें एक बार या दो बार पढ़ लेने से याद हो जाता है। राजा भोज के दरबार में ऐसे बार विद्वान् थे जिनमें से प्रथम को एक बार श्लोक, कहानी या बात सुनने से अक्षरतः याद रह जाती थी। द्वितीय विद्वान् दो बार, तृतीय को तीन बार और चतुर्थ को बार बार सुनने से याद हो जाता और सदा के लिए स्मृति पटल पर अंकित रहता। इस पर राजा भोज को बड़ा कि उसके विद्वान् इसकी अच्छी स्मृति के हैं। इसीलिए उसने यह विज्ञप्ति बा रखी थी कि जो नये श्लोक की रचना कर लावेगा उसे एक लाख स्वर्ण प्रदान की जावेगी। क्योंकि जो भी श्लोक बनाकर लाता उसे सभा में एक बार पढ़ता और एक बार सुनने से प्रथम विद्वान् को याद हो जाता करता। और वह वह श्लोक सभा में दो बार भोज लिया जाता जिससे दूसरे को याद हो और वह सुना देता। इस तरह तीन बार श्लोक लिए जाने के कारण तीसरे को जाता और इसी प्रकार चौथे को। तात्पर्य यह है कि अच्छी स्मृति की यह है कि उसे शीघ्र याद हो जाय।

(२) याद रखना—दूसरी विशेषता यह है कि वह बात लम्बे समय तक अर्थात् अधिक समय तक धरवा यों कहना चाहिए सदा के लिए याद रहे।

(३) याद रखना पढ़ने पर शीघ्र याद आना—तीसरी विशेषता यह है कि तब ही हुई बात याद रखना पढ़ने पर शीघ्र याद आवे। कई बार धारने भी बिना होगा कि बात याद आते-आते धने में भटकी रहनी है और उसके याद न आने पर हम झुमलाते हैं। यह अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं।

(४) ज्यों की त्यों याद रखना—चौथी विशेषता यह है कि जिस बात को तब है उसे ज्यों की त्यों याद रखें। अर्थात् ज्यों से किसी भाव को न भूलें, पर लोगों को अपनी ओर से जोड़ना पड़ता है।

(५) घनावदमक बात को याद न रखना—स्मृति की यह भी विशेषता हो चाहिए कि घनावदमक बात को याद न रहे। अन्यथा मस्तिष्क के लिए अधिक लो हो जावेगा। इसके लिए मस्तिष्क-शक्ति का प्रयत्न होना आवश्यक है ताकि व शीघ्र निर्लुप्त कर सके कि किस बात को याद रखना आवश्यक है और किस-किस नहीं।

स्मृति की क्रिया—स्मृति की भी अपनी एक क्रिया है जिसमें एक के बाद एक क्रम होता रहता है। जैसे सीखे या याद किये बिना भयवा किसी न किसी रूप में सम्पर्क में आये बिना अनुभव नहीं हो सकता। और जब स्मृति पटल पर कोई अनुभव ही नहीं है तब स्मृति ही ही किस बात की। अतः स्मृति की क्रिया निम्न लिखित है:—

(१) अनुभव बनना।

(२) अनुभव को धारण करना।

(३) पहचानना।

(४) पुनश्चेतना।

१. अनुभव बनना—स्मृति की सर्वप्रथम क्रिया अनुभव बनने की है। इसी को सीखना या याद करना भी कह सकते हैं। सीखना या याद करना दो प्रकार का होता है—(१) समझकर याद करना, (२) रटकर याद करना। किसी भी बात को विचारपूर्वक समझकर याद किया जाय तो वह रटकर याद करने की अपेक्षा अधिक समय तक याद रहती है। स्मृति की इस क्रिया के लिए निम्नलिखित बातें अधिक ध्यान देने योग्य हैं:—

(१) याद करने के लिए बात को अच्छे ढंग से समझना चाहिए।

(२) बात को बार-बार दुहराना चाहिए। जितना अधिक दुहराया जाएगा उतनी ही शीघ्र याद होगी।

(३) याद करने में जितनी अधिक शानेन्द्रियों से काम लिया जाएगा उतनी ही शीघ्र याद होगी। एक तो आप किसी कविता को मन में बोलकर याद करें। उसमें केवल आँखें ही काम करेंगी। यदि उसी को जोर से बोलकर हाव-भाव सहित याद करें तो शीघ्र याद होगी क्योंकि आँखों के साथ ही स्वर यन्त्र, कान तथा भ्रंशों का परिचालन सभी काम करते हैं।

(४) टुकड़े-टुकड़े याद करने की अपेक्षा सम्पूर्ण याद करना चाहिए।

(५) जहाँ तक हो सके रटकर याद न करना चाहिए। केवल सूचनात्मक विषय ही रटे जाने चाहिए जैसे पहाड़े आदि।

(६) एक चीज के बाद शीघ्र ही दूसरी चीज को याद करना प्रारम्भ करना उचित नहीं।

(७) विश्राम लेकर अथवा नींद निकालकर पुनः याद करना प्रारम्भ करने से शीघ्र याद होता है।

२. अनुभव धारण करना—स्मृति की दूसरी क्रिया है प्राप्त अनुभव को अर्थात् याद की हुई वस्तु को धारण किये रखना। यह अनुष्ठ की धारणा शक्ति

बढ़ाता है। मनुष्यों की धारणा शक्ति में अन्तर होता है। यह बालक के विकास के साथ-साथ बढ़ती है। बालक उन्हीं बातों को धारण कर सकता है अर्थात् याद रख सकता है जिसमें उसकी रुचि हो। वही बात अधिक समय तक स्मृति पर धरित रहती है जो बार-बार पुहराई जाती हो। जो व्यक्ति को रुचि के अनुकूल हो तथा पूर्व प्राप्त अनुभवों से जिनका सम्बन्ध आसानी से जुड़ गया हो। इस प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क की बनावट, अवस्था, स्वास्थ्य, रुचि और चिंतन के अनुकूल ही उसकी धारणा शक्ति होती है।

१. पहचानना—स्मृति की सोसरी क्रिया है वर्तमान अवस्था अथवा समस्या के प्रकाश में धारणा शक्ति में धारण किये हुए अनुभव को पहचानना। अर्थात् उस अवस्था को सूत्रमाने से कौन-सा अनुभव उचित उपयोग दे सकेगा। उसे कई अनुभव प्राप्त हैं उनमें से कौन-सा अनुभव इस समय के योग्य है।

४. पुनश्चेतना—स्मृति की यह चौथी क्रिया है। स्मृति पटल पर धरित कई अनुभवों में से वर्तमान समस्या के अनुकूल अनुभव को पहचानने के पदार्थ उसे पुनः धारण करना पुनश्चेतना कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति के सामने भाते ही हम तभी धारणा शक्ति को टटोलते हैं कि हमने इसे कब और कहाँ देखा। और उस क्षण से सम्बन्धित जिनसे भी अनुभव है उन सबको पहचानते हैं। पहचानते समय सोचते हैं कि इसका नाम अमुक है अथवा अमुक। और उस समय पुनश्चेतना ई कारी है और हम स्थिर करते हैं कि यही नाम होना चाहिए।

स्मृति के विकास के साधन—कौन अपनी स्मरण-शक्ति नहीं बढ़ाना चाहता? दुकानदार, क्या व्यापारकाता, क्या शरीर, क्या छात्र, क्या अध्यापक, क्या घर सभी अपनी स्मरण-शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। यही नहीं इसी दृष्टिकोण से पत्र-पत्रों के पृष्ठ टटोलते हैं कि कहीं इस सम्बन्धी कोई विशासन मिल जाय। और शक्तियों को पागल बनाकर पैसा कमाने वाले समझदारों की कमी नहीं जो किसी से स्मृतिवर्धक बताकर, किसी शीपथि, अवलोक, मुरम्बा, चटनी को स्मृतिवर्धक र, किसी द्रव को स्मृतिवर्धक बताकर पैसा कमा लेते हैं। क्या भला स्मृति भी तों में यों विक सकली है—यह कोई नहीं सोचता। स्मृति की वृद्धि गुणवत्ता प्रायः पर निर्भर है। यदि इन साधनों में से किसी ने किसी व्यक्ति को लाभ पहुँचाया तो केवल यही ही सकता है कि उसको वस्तु से सरलता से याद होने लगी होगी। धारण-शक्ति बढ़ाने वाले व्यक्ति को याद करने पर ध्यान देना चाहिए—अर्थात् स वस्तु को स्मरण रखना है उस पर विशेष ध्यान दे। उसे याद रखने की याद रखने के लिए उस वस्तु सम्बन्धी शक्त-श्रुत, वेदा-भूषा आदि आकृति में विभा ले। वस्तुओं का क्रम-बद्ध सम्बन्ध जोड़कर अथवा परस्पर सम्बन्ध याद रखने का प्रयत्न करे। तब के अनुसार याद करने का प्रयास करे जैसे ई ग्रेट, लाहरी दी वेस्ट, चाय पिछो और बिम्बुट सामो जे० बी० मणाराप पिछो सो बरख जियो आदि। और इसके लिए ध्यानकल विज्ञापन प्रायः छन्द-

घपनी कक्षा में घुसा पर श्यामपट पर कक्षा, विषम, पीरियड, तारीख आदि लिखना भूल गया। यह भूलना उसकी मानसिक शक्ति के कारण था। उसे हर समय याद दिलाया जाता कि उसका लेखन सुन्दर नहीं है।

(६) याद करते समय कोई सतर्क रह जाने पर भी भूलने की क्रिया शीघ्र होती है।

(७) समय स्मृति पर पदां बढ़ाता जाता है और भूलने की क्रिया होती है ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है, भूलना होता जाता है।

(८) विस्मृति स्वार्थ पर भी निर्भर है। आपको अपने स्वार्थ की बात अधिक याद रहेगी। आपको किस-किस से रुपये देने हैं यह अधिक याद रहेगा अनिश्चय इससे कि किस-किस को देने हैं।

बालकों को भूल—वैसे तो बालकों की भूल के भी ये ही उपर्युक्त कारण हैं। तथापि यह देखने में आता है कि बालकों की भूल के दो ही मुख्य कारण हैं। प्रथम तो रुचि न होना, द्वितीय मानसिक शक्ति कम जाना। कई बार कई बालक पुस्तक पढ़ना भूल जाते हैं। कभी खाना भूल जाते हैं। बार-बार यदि ऐसा ही होता है तो अध्यापक को यह पता लगाना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। बालक की यह भूल उसकी विषय में रुचि न होने के कारण अथवा मानसिक शक्ति के कारण होती है।

कई बालकों में किसी विषय के प्रति मानसिक शक्ति कम आती है। उस कारण उस विषय के अध्यापक का कठोर व्यवहार हो सकता है। अथवा उस विषय में पिता-पिता का बहुत रूझना और कठोरता से पढ़ाना हो सकता है। एक पितृ गणित का विशेषज्ञ था। उसने अपने पुत्र को प्रारम्भ से ही कठोरता से गणित पढ़ाना शुरू किया। बालक अन्य विषयों में होशियार था पर गणित ही में कमजोर था। अत्यधिक भूलें करता। पढ़ने में रुचि नहीं रखी। इसका विरोधालु किया गया तो विषय में पिता की कठोरता की मानसिक शक्ति बालक में पड़ी गई।

बुनियादी शिक्षा और स्मृति—अध्यापक से, स्मृति सम्बन्धी ज्ञान हो जाने पर यह धारा भी जाती है कि वह इस प्रकार पढ़ाये तथा ऐसा अनुभव कराये जो बालक को अधिक समय तक स्मरण रह सके। जो धीरे-धीरे विस्मृत न हो सके। इस दृष्टि से अध्यापक के दो कार्य हुए, प्रथम तो पढ़ाई जाने वाली वस्तु और दूसरा पढ़ाने का ढंग।

जहाँ तक पढ़ाई जाने वाली वस्तु का प्रश्न है बालक को ऐसी ही शिक्षा प्राप्त करने में रुचि होगी जो उसके जीवन से सम्बन्धित है। जिसका ज्ञान वह स्वयं प्राप्त करे। जिस शिक्षा की, जिस ज्ञान और अनुभव की बालक के जीवन से जोड़ा जायगा वह अधिक स्मरण रहेगी। वह बालक की जीवन-क्रिया बन जायगी। बुनियादी शिक्षा की ध्येया बुनियादी शिक्षा इस दृष्टिकोण से अधिक सफल है। बुनियादी शिक्षा जीवन की शिक्षा है। वह बालक को जीने की कला सिखाती है। उसे यह ज्ञान रहता है कि उसे जीवन इसी क्रम से बिताना है। यही उसके संस्कारों, देश व समाज के अधिक

अनुकूल है। अतः इससे उसे मोह है। इसमें उसकी रुचि है। और इसीलिए इससे प्राप्त अनुभव उसके व्यक्तिगत में चिरस्थायी रहते हैं।

स्मृति के लिए दूसरी विशेषता यह है कि उसे किस ढंग से याद कराया गया जिस बात को सीखने में शरीर की सभी ज्ञानेन्द्रियाँ लीन हो जायें वही बात भासानी से याद होगी और अधिक स्मरण रहेगी। बुनियादी शिक्षा यही करती है। यही नहीं बल्कि यह देखा गया है कि बालक जिस कार्य को हाथ से करते हुए तत्सम्बन्धी गीत, कविता आदि याद करता है तो वे शीघ्र याद होते हैं और अधिक देर तक स्मृति पटल पर अंकित रहते हैं। आपने देखा होगा कि जब चक्की पीसते समय चक्की के राग में भजन गीत गाती हैं। यदि उन्हें उस समय नये गीत भजन सिलाये जायें तो शीघ्र याद होंगे और अधिक समय तक स्थायी रहेंगे। इसी प्रकार बालकों से तकली कातते समय, पूनी बनाते समय या अन्य कार्य करते समय सामूहिक गीत गवाये जायें तो शीघ्र याद होंगे और याद करने में सरलता स्मृति को ठीक बनायेगी।

बुनियादी शिक्षा बालक को उसकी रुचि के अनुकूल ज्ञान कराती है। उस पर ज्ञान का दबाव नहीं डालती। इस शिक्षा-प्रणाली में निरीक्षण, संयोजन, उद्योग कार्य, सहाई, सजावट, आदि ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं जो रुचि के अनुकूल हैं। और इनके द्वारा प्राप्त ज्ञान बालक नहीं भूलता। वह अपनी व्यवस्था, रुचि, समता आदि के अनुकूल ही ज्ञान प्राप्त करता है।

बुनियादी शिक्षा के अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने पढ़ाने के ढंग को अधिकधिक सरल तथा दिलचस्प बनाये। बालकों में स्नेह का व्यवहार प्रदर्शित करे। अपने जीवन में उनको सिलाई बाने वाली बातों का अनुकरण करे। अपने मन में मानसिक प्रसन्नता उत्पन्न होने दे। उनके साथ कठोरता का व्यवहार न करे तो निश्चित है कि बालक की स्मृति में वह अवश्य विकास ला सकेगा।

वस्तुतः अध्ययन और अध्यापन में त्रिजनी व्यवस्था, त्रिजनी वास्तविकता का समावेश होगा और यह जीवन से त्रिजनी सम्बन्धित होगी उसी स्मृति के विकास में सहायता मिलेगी और यह कार्य बुनियादी शिक्षा सफलता से करती है।

सारांश

स्मृति का महत्त्व—मनुष्य में यदि स्मृति न होनी तो संसार का ठीक ढंग में चलना कठिन था। सभी प्राणिनों में स्मृति पाई जाती है। मनुष्यों की स्मृति की मात्रा में अंतर होता है।

स्मृति का स्वरूप—रहते के प्राप्त अनुभवों को फिर से याद करने की और वर्णन करने की क्रिया को स्मृति कहते हैं। बिना पुनः अनुभव नहीं होने उनमें स्मृति भी नहीं होती।

अच्छी स्मृति की विशेषताएँ—अच्छी स्मृति में ये गुण पाये जाते हैं—

- (१) याद करने में लगन, (२) याद रखना, (३) याद रखना करने पर शीघ्र गान्धर्व ज्ञान की याद रखना।

स्मृति की क्रिया—स्मृति की क्रिया इस यम से होती है—(१) अनुभव धरना, (२) अनुभव धारण करना—इसे धारणा शक्ति भी कहते हैं, (३) पहचानना, (४) पुनश्चेतना ।

स्मृति विकास के साधन—पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापित घोषधियों, लेखों, मुख्यों आदि से स्मृति का विकास नहीं होता । ये साधन केवल याद करने में सरलता भरे ही उपयोग कर सकते हैं । हाथ से काम कराने में सामंजस्य करने से वह स्मृति में अधिक देर तक ठहरता है ।

विस्मृति—स्मृति की तरह, विस्मृति भी जीवन का आवश्यक भाग है ।

विस्मृति के कारण—(१) बातों के कोमल मन व मस्तिष्क सभी बातें याद नहीं रख सकते । (२) अल्पे वय से याद न करना अप्रत्याशित है । (३) जिस बात में रुचि नहीं होती उसे शीघ्र भूल जाते हैं । (४) याद करते समय ध्यान का एकाग्र न होना । (५) मानसिक शक्ति कम जाना । (६) याद करने में संशय रह जाना । (७) समय बीतते जाना । (८) स्वार्थ की बात अधिक याद रहती है ।

बालकों की भूल—वी मुख्य कारण हैं—(१) रुचि का अभाव, (२) मानसिक शक्ति । विषय में रुचि न होने से अथवा विषय में मानसिक शक्ति कम जाने से बालक अधिक भूलते हैं ।

बुनियादी शिक्षा और स्मृति—बालक शीघ्र विस्मृत न कर सके इस दृष्टि से दो बातों पर ध्यान देना आवश्यक है—(१) पढ़ाई जाने वाली वस्तु (२) पढ़ाने का ढंग । पढ़ाई जाने वाली वस्तु जीवन से सम्बन्धित होनी चाहिये, बुनियादी शिक्षा की यही विशेषता है । पढ़ाने का ढंग भी बुनियादी शिक्षा का ऐसा है कि बालक शीघ्र नहीं भूलता । निरीक्षण, संघर्ष, उद्योग-कार्य, सञ्वाध आदि बालक की शिक्षा की जीवन से सम्बन्धित करते हैं । उसमें वास्तविकता लाते हैं । अतः इस शिक्षा-प्रणाली द्वारा प्राप्त ज्ञान शीघ्र नहीं भूला जाता ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) स्मृति से क्या तात्पर्य है ? अच्छी स्मृति दिन-दिन बातों पर निर्भर होती है ?

(२) धारणा शक्ति से क्या तात्पर्य है ? स्मृति दिवस में उसका कौन-सा स्थान है ? धारणा शक्ति कैसे प्रबल बनाई जा सकती है ?

(३) बालकों की विस्मृति के क्या कारण हैं ? विस्मृति को रोकने के लिए कौन से उपाय उपयोग में लाओगे ?

(४) बुनियादी शिक्षा स्मृति के विकास में किस प्रकार और क्यों ठीक लगता है ? इसके विवेचन कीजिये ।

आदतों का निर्माण

मानव जीवन में आदत का बड़ा महत्त्व है। आदतों से मनुष्य का जीवन सरल और सुगम हो जाता है। मनुष्य का व्यक्तित्व आदतों का समुदाय कहा जा सकता है। बाल्यावस्था ही से जो आदतें पड़ जाती हैं वे जीवन भर कार्य करती रहती हैं। आदतों के कारण ही मनुष्य का जीवन सरलता से बीतता है। मनुष्य का दैनिक जीवन आदतों पर ही निर्भर है।

आदत का रूप—मनुष्य सीखता है। सीखने के नित्य के अभ्यास से मनुष्य को आदत पड़ जाती है। यह सीखना मनुष्य की भ्रजित प्रवृत्ति कहलाती है। आदत की परिभाषा इस प्रकार बताई गई है :—

“आदत प्रणाली की उस प्रवृत्ति का नाम है जिसके कारण वह वैसे ही आचरण करता है जैसा उसने पहले किया हो।”

“आदत का अभिप्राय है—किसी व्यक्ति में किसी क्रिया को सरल तथा शीघ्रता से करने की शक्ति उत्पन्न हो जाना।”

“आदत वह भ्रजित क्रिया है जो सहज है। अर्थात् उसमें किसी प्रकार की कठिनाई उपस्थित नहीं होती।”

“स्वयं आदतें स्नायु रचना के भ्रजित रूपान्तर तथा संयोग हैं।”

“आदत केवल वर्णमय पद है जो कि समान परिस्थितियों में समान क्रियाओं के पुनरावर्तन को दर्शाता है।”

इन उपरोक्त परिभाषाओं से परिचय करने के बाद यह स्पष्ट ही है कि आदतें मनुष्य की भ्रजित प्रवृत्तियाँ हैं जिन्हें मनुष्य अभ्यास से ही सीखता है और जो मशीन की तरह एक सा उत्तर प्रदान करती हैं।

आदतों और मूल प्रवृत्तियों में अन्तर—मूल प्रवृत्तियाँ भी जन्मजात आदतें ही कही जा सकती हैं, पर आदतें मनुष्य के द्वारा भ्रजित प्रवृत्तियाँ हैं। मूल प्रवृत्तियाँ वंशानुक्रम के अनुसार माता-पिता से उपलब्ध होती हैं किन्तु आदतें अभ्यास से प्राप्त होती हैं। इस प्रकार मूल प्रवृत्तियाँ पैतृक संस्कार हैं और आदतें भ्रजित संस्कार। जेम्स एस० रॉस ने लिखा है—“मूल प्रवृत्ति तथा आदत में केवलमात्र अन्तर यह है कि एक तो जन्मजात चेष्टा यन्त्र है, दूसरा भ्रजित। आदतें भावनाओं तथा मूल प्रवृत्तियों दोनों की सेवा में उत्पन्न होती हैं।”

वास्तव में मूल प्रवृत्तियाँ तथा आदतों में समानता यह है कि दोनों प्रकार की क्रियाएँ सरल होती हैं। करने वाले को मानसिक प्रयास अथवा विचार की आवश्यकता नहीं होती। अन्तर यह है कि मूल प्रवृत्ति को बाधक बिना सीधे व्यवहार में लाया है

घोर भावनों को सीखना पड़ता है। यों कहना चाहिए कि सीखने का ही दूसरा नाम भावत शलना है।

भारतों को ध्यावकता—भादतें पशु, पक्षियों, मनुष्यों आदि सभी प्राणियों में पाई जाती हैं। पशु-पक्षियों में मूल प्रकृतियों की प्रधानता रहती है; मानव जीवन में भक्ति प्रकृतियों धर्मात्मा भादतों की। भादतें एक बार पढ़ जाने पर बड़ी कठिनाई से छूटती हैं। कारणों में कई वर्षों तक रहने वाले कैदियों को जेल से छूटना अधिग्रह मान्य होता है। वहाँ तक कि ऐसे उदाहरण देखे गये हैं कि कैदी स्वतन्त्र कर दिये जाने पर भी पुनः प्रवेश चाहने लगे।

इसी प्रकार सफ़ाई का एक घोर पित्रे में रहने का इतना भारी हो गया था कि रेल दुर्घटना के कारण पित्रे टूट गया और घोर स्वतन्त्र हो गया पर वह स्वतन्त्रता उसे अधिग्रह सभी घोर वह एकदम दूरे पित्रे में पुनः गया।

सैनिकों के चलते समय स्वाभाविक वर मिलना भी भादत के कारण ही होता है। सैनिकों को डिल करने की भादत ऐसी पढ़ जाती है कि निर्देश सुनने ही तत्काल स्वतः उनकी मुद्रा वैसी ही हो जाती है। सैनिक सेवा से मुक्त एक सैनिक को वाता ७ हाथ में लिए जाते हुए देखकर एक व्यक्ति ने सावधान (मटेन्शन) का भादत दिया। भादत सुनने ही पड़ी हुई भादत के अनुसार सैनिक की मुद्रा सावधान स्थिति की बन गई और वाता हाथ से छूट कर नीचे आ गया।

इस प्रकार भादतें मानव-जीवन को नियंत्रित करती हैं। इन भादतों का निर्माणकर्ता मानव स्वयं ही है। इन भादतों का निर्माण अभ्यास द्वारा होता है। जिस क्रिया का अभ्यास जितना अधिक होगा वही उतनी ही दृढ़ भादत बन आवेगी।

भारतों की विशेषतायें—(१) भादतें एक दम नहीं बन जाती। क्रमशः धीरे-धीरे बनती हैं। जैसे बालक प्रारम्भ से ही बाएँ हाथ से लिखना प्रारम्भ करे तो उसकी भादत बाएँ हाथ से ही लिखने की पढ़ जायगी। पर यदि उसे प्रारम्भ में ही दायें हाथ से लिखना सिखाया जाय तो भादत वैसी पढ़ जायगी।

(२) पढ़ी हुई भादत भी धीरे-धीरे मिट सकती है। जैसे देर से उठने की भादत धीमे उठने में धीरे-धीरे बदली जा सकती है, एकदम नहीं।

(३) भादतें समय और शक्ति का बचाव करती हैं। स्वभाव पढ़ने पर मुश्किल काम आसान मालूम होने लगते हैं।

(४) घुरी भादतें कठिनाई उत्पन्न करने वाली होती हैं। जैसे गंदे रहने वाले लोगों को सफ़ाई में बहुत शक्ति और समय व्यतीत करना पड़ता है। चाय पीने की भादत बालों को चाय में मिलने पर बहुत कष्ट उठाना पड़ता है।

(५) बहुत समय तक प्रयोग में न ली जाने वाली भादत मिट जाती है। साफ़ मुँहवा रहने वाला बालक यदि गंदा रहना प्रारम्भ करदे तो फिर स्वच्छता की भादत मिट जाती है।

(६) अनुकरण के कारण अच्छे और बुरे दोनों स्वभाव का अनुकरण कर

भादत पसदी जा सकती है। अतः अध्यापकों को बालकों के सामने अन्धे भादतों उपस्थित करने चाहिए।

(७) बुरी भादतें अच्छी भादतों के निर्माण में बाधक होती हैं, अतः प्रारम्भ से ही अच्छी भादतें ही डालनी चाहिए।

(८) भादतों के कार्य गन्वद् होते हैं। एक प्रकार की भादत से एक ही प्रकार के कार्य होंगे।

(९) स्काउट महासभ के अनुसार भादतों के चार सधण बताए गए हैं :—

(अ) समानता—भादत के बरीभूत किये गये कार्य सब एक-से होते हैं, जैसे, हस्त-लेख, वेश-भूषा आदि।

(आ) सुगमता—जिस कार्य को करने में अम्यसु हो जाते हैं उसको करने में सरलता प्रतीत होती है। जैसे खीखने के समय में साइकिल का चलाना कठिन प्रतीत होता है पर भादत पड़ने पर वह सरल प्रतीत होता है।

(इ) रोचकता—कार्य को करने की आवृत्ति उसमें रवि उत्पन्न कर देती है। काम को करने का अम्यास सहज प्रवृत्ति उत्पन्न कर देता है। जैसे प्रारम्भ में सिगरेट पीना अरुचिकर लगता है पर अम्यास उसका भादी बनाकर उसे रुचिकर बना देता है। बालक का पाठशाला जाना प्रारम्भ में अरुचिकर पर नित्य जाने के कारण रुचिकर बन जाता है।

(ई) ध्यान स्वातन्त्र्य—भादत से किये जाने वाले काम में ध्यान देने की अधिक आवश्यकता नहीं होती। जैसे कुशल टाइपिस्ट का ध्यान टाइप किये जाने वाले विषय पर रहता है न कि मशीन पर। साइकिल चलाते समय हम इधर-उधर देखते हैं, बातें करते हैं। पैडल या हैंडिल पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती।

भादत के प्रकार—जैसे तो भादतों के दो ही वर्गीकरण किये जाते हैं। प्रथम अच्छी भादतें और द्वितीय बुरी भादतें। जो भादतें समाज की दृष्टि से नैतिक एवं सामग्र हों उन्हें अच्छी भादतें कहते हैं और जो समाज की दृष्टि से हानिकारक एवं अनैतिक हों उन्हें बुरी भादतें कहते हैं।

भादतों के वर्गीकरण की दूसरी विचारधारा भादतों के दो विभाजन करती है—प्रथम व्यक्तिगत और दूसरी सामाजिक। व्यक्तिगत भादतें ऐसी भादतें हैं जो व्यक्ति की अपनी निजी हों जैसे देर से उठना या जल्दी उठना, कम खाना या अधिक खाना, गन्व रहना या साफ रहना। सामाजिक भादतें वे भादतें हैं जो एक समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों में पाई जाती हैं—जैसे, मुसलमानों का पान खाना, बंगालियों का कुर्ता पहनना आदि।

तीसरी विचारधारा भादतों को तीन भागों में बाँटती है—(१) शारीरिक, (२) मानसिक, (३) आचारिक। शारीरिक भादतें शरीर सम्बन्धी होती हैं जैसे, चबा-चबाकर धीरे-धीरे खाना, लघु भोजन करना आदि। मानसिक भादतें वे जो मनुष्य के मन और बुद्धि से सम्बन्ध रखती हैं। जैसे सोचकर कार्य करना, बिना

करना या प्रसन्नचित रहना, उपन्यास पढ़ना, समाचार-पत्र पढ़ना आदि। आचारिक आदतें वे हैं जो मनुष्य के आचरण से सम्बन्ध रखती हैं। जैसे धिलकर रहना, परोपकार करना, झूठ बोलना, गाली देना आदि।

आदत बनाने के नियम—मनुष्य में आदतें कैसे बनती हैं इसका विलिख्य जेम्स। अध्ययन कर चार नियम बनाये हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(१) संकल्प की दृढ़ता।

(२) कार्यशीलता।

(३) निरन्तरता।

(४) अभ्यास।

(१) संकल्प की दृढ़ता—जब तक मनुष्य में काम करने का दृढ़ विचार न था तब तक वह कार्य करने में न जुटेगा और इस तरह आदत नहीं बन सकती। वे कोई पढ़ना चाहें पर पढ़ने के लिए हमेशा माज या कल करता रहे तो उसे पढ़ने आदत न पड़ेगी। पढ़ने का दृढ़ निश्चय कर यदि कार्य शुरू कर दिया जाय तो र प्रवास पर धनः धनः आदत बन जाएगी।

(२) कार्यशीलता—दृढ़ संकल्प कर लेने के बाद मनुष्य को उस कार्य के करने मुराद जुट जाना चाहिए। अतः यदि जल्दी उठने की आदत डालनी हो तो दृढ़ लप कर जल्दी उठना प्रारम्भ कर देना चाहिए। केवल ऊँचे आदतों के रखने मात्र कार्य नहीं चलता। ऊँचे आदतों को जीवन में डालने का दृढ़ संकल्प कर उसका न प्रारम्भ कर देना चाहिए।

(३) निरन्तरता—जब कार्य को प्रारम्भ कर दिया गया है तो उसे छोड़ न चाहिए। आदत काम के बार-बार करने से ही बनती है। अतः कार्य को प्रारम्भ छोड़ देने पर आदत नहीं बन पाती। मूर्खोंदय से पूर्व उठने का दृढ़ संकल्प कर किसी ने उठना प्रारम्भ कर तो दिया पर २ या ४ रोज उठने के बाद यदि उसमें लता धा गई तो फिर जल्दी उठने की आदत नहीं बनती। कार्य को नियमपूर्वक रहना चाहिए।

(४) अभ्यास—आदत अभ्यास का ही फल है। अतः आदत बनाये रखने के लिये उसका अभ्यास करते रहना चाहिये। अभ्यास छूटने पर आदत भी छूट है।

बालक और आदतें—मानव-जीवन का विकास उसकी आदतों पर निर्भर स्थावस्था ही आदतें डालने का समय है। जिन आदतों के धंदुर बाल्यावस्था में हो जाते हैं वे मनुष्य का जीवनपर्यन्त साथ देती हैं। बालक में अच्छी आदतें : उसका मनुष्य-जीवन सफल होगा अन्यथा बुरी आदतें होने पर जीवन कष्टों र हो जाता है। यदि बाल्यावस्था में ही खोरी की आदत बन जाती है तो वह जीवन में कुख्यात खोर या डाकू बनता है। यह आदत छिर छूटना मुद्रिप्त हो

(४) बुरे स्वभाव को छोड़कर अच्छे स्वभाव को प्रारम्भ कर उसमें निरंतरता व अभ्यास बनाये रखना चाहिये—जैसे, बालक यदि गन्दा लिखता है तो उसे पास बिठा कर साफ लिखने की भादत का प्रारम्भ कराना चाहिए ।

(५) बुरे स्वभाव को छोड़ देने पर फिर वापस पड़ने का मौका नहीं देना चाहिए । जैसे, कोई व्यक्ति तम्बाकू, शराब पीना छोड़कर फिर प्रारम्भ कर दे तो यह ठीक नहीं ।

(६) बच्चे की बुरी भादत की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए । जैसे, बालक को अपनी कमीज की घास्तीन से नाक साफ करते देखकर भयका स्लेट को घूँक से साफ करते देखकर उसे टाल जाना ठीक नहीं ।

(७) बुरी भादतें छुड़ाने के लिए दण्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिये । क्योंकि जब तक दण्ड का भय होगा तब तक बुरी भादत से बालक दूर रहने का प्रयत्न करेगा पर दण्ड का भय मिटते ही उसी कार्य को करने लभ जाता है ।

(८) बुरे स्वभाव से बचाने के लिए बालक की संगति सुधारना चाहिए क्योंकि वातावरण के प्रभाव से भादतें हट बनती हैं । जैसा वातावरण होगा वैसी भादतें पड़ेंगी ।

(९) बुरे स्वभाव को छुड़ाने के लिए बालकों को उससे होने वाली हानियों को समझा देना चाहिये । फिर उनसे बुरी भादत छोड़ने का दृढ़ निश्चय करा कर कार्य शुरू कर देना चाहिए ।

भादतें और बुनियादी शिक्षा—बुनियादी शिक्षा जीवन की शिक्षा है और जीवन के माध्यम द्वारा शिक्षा है । अतः ऐसी शिक्षा का उद्देश्य मानव-जीवन का नैतिक-सामाजिक विकास है । अतः यह शिक्षा बालक में प्रारम्भ ही से नैतिक भावनायें भरने का प्रयत्न करती है । इसके द्वारा बालकों में समय का मूल्य समझना, स्वच्छ रहना, सभ्य बोलना आदि भादतें भातानी से जमाई जा सकती हैं । कक्षा में रचनात्मक कार्य के समाप्त होने ही पढ़ीर की सफाई, कक्षा के कमरे की सफाई, बूते-करकट की मचाएषान डालना आदि भादतें इस शिक्षा का भग हैं । यही नहीं, बालक में प्रारम्भ से ही अपनी रोटी समार्ग पर चलते हुए कमाने की भादत का विकास किया जाता है । जिससे बालक भावी जीवन में अपने पड़ोसियों के बन्ने का भार न बन सके । अपनी रोटी को अपने ही पड़ोसियों के कमाने की भादत बालक में उत्पन्न की जाती है ।

बुनियादी शिक्षा के अध्यापक को चाहिये कि वह बालकों में अच्छी भादतों के निर्माण के लिए भादतों के नियमों को पूरी तरह से प्रयोग में लाने का प्रयत्न करे । अच्छी भादतें उत्पन्न करने के उपायों को उपयोग में लाये । जैसे पाठशाला में समय पर घाने की भादत उत्पन्न करने के लिए वह स्वयं भी समय पर घाने तथा इसके साथ ही बालकों को भी समय पर घाने के लिए उत्साहित करता रहे । जो बालक देर से घाना करते हैं उनकी बर्झनाई को दूर करने का प्रयत्न करे ।

अच्छी भादतों के निर्माण के लिए उत्सम्भन्धी स्थानी भाव का विकास करना

चाहिए। बुनियादी शिक्षा के शिक्षक को भावत और स्थायी भाव में सम्बन्ध स्थापित करना चाहिये। तभी वह भासानी से जड़ जमा सकती है। और इस प्रकार बालक का चरित्र भ्रष्ट बन सकता है।

रूढ़िवादी शिक्षा बालकों में शारीरिक परिश्रम की भावत नहीं डालती। रूढ़िवादी शिक्षा का छात्र किसान होते हुए भी पढ़कर खेती नहीं करना चाहता। कारण यह है कि रूढ़िवादी शिक्षा ने उसको शारीरिक परिश्रम करने का भाव नहीं बनाया। पर बुनियादी शिक्षा छात्र में शरीर के द्वारा परिश्रम करने की भावत डालती है। इस प्रकार बुनियादी शिक्षा का अभ्यासक बालकों में भ्रष्टी भावतों का विकास करने में अधिक सकल हो सकता है।

सारांश

भावत का रूप—भावतें मनुष्य की अजित प्रवृत्तियाँ हैं जिन्हें मनुष्य अभ्यास से सीखता है और जो मशीन की तरह एक सा उत्तर देती हैं।

भावतों और मूल प्रवृत्तियों में अन्तर—मूल प्रवृत्तियों को जन्म-जात भावतें कहा जा सकता है पर भावतें मनुष्य के स्वयं द्वारा निमित्त की जाती हैं।

भावतों की व्यापकता—एक बार भावत पड़ जाने पर छुटना कठिन हो जाता है। भावतें मानव जीवन का नियंत्रण करती हैं।

भावतों की विशेषतायें—(१) भावतें शनैः-शनैः बनती हैं। (२) पड़ी हुई भावत बहुत धीरे-धीरे मिट सकती है। (३) भावतें समय और शक्ति का बचाव करती हैं। (४) बुरी भावतें कठिनाई उत्पन्न करती हैं। (५) बहुत समय तक प्रयोग में न ली जाने वाली भावत मिट जाती है। (६) अनुकरण के कारण भ्रष्टी और बुरी दोनों प्रकार की भावतें पड़ जाती हैं। (७) बुरी भावतें भ्रष्टी भावतों के जमने में शायक होती हैं। (८) भावतों के कार्य धन्रवत् होते हैं। (९) स्टाउड महाशय भावतों के चार लक्षण बताये हैं—(अ) समानता, (आ) सुगमता, (इ) रोचकता, (ई) ध्यान स्वातंत्र्य।

भावत के प्रकार—एक विचारधारा के अनुसार भावतें भ्रष्टी और बुरी होती हैं। दूसरी विचारधारा भावतों का व्यक्तिगत और सामाजिक विभाजन करती है। तीसरी विचारधारा भावतों को शारीरिक, मानसिक, आचारिक भागों में विभाजित करती है।

भावत के नियम—विलियम जेम्स ने भावतों के चार नियम बताये हैं—(१) संकल्प की दृढ़ता—काम करने का अर्थात् भावत पढ़ाने का दृढ़ संकल्प करना चाहिये, (२) कार्यशीलता—दृढ़ संकल्प करते ही कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिए, (३) निरन्तरता—कार्य प्रारम्भ कर उसे नियमित रूप से निरन्तर करते रहना चाहिए, (४) अभ्यास—नियमित अभ्यास जारी रखना चाहिए।

बालक और भावतें—बाल्यावस्था ही भावतों के निर्माण का शुभवसर है।

धतः इस अवस्था में माता-पिता, अभिभावक, शिक्षक, आदि को बालक में अच्छी भादतें डालने का प्रयत्न करना चाहिए।

अच्छी भादतें डालने के उपाय—(१) बाल्यावस्था में ही अच्छी भादतें डालने का प्रयत्न करना चाहिए। (२) अच्छी भादतों का नियमपूर्वक अनुसरण करना चाहिए। (३) सुलभ क्रियाओं से ही अच्छी भादतें बन सकती हैं। (४) बालकों की धूल-प्रवृत्तियों और स्वाधी माधों से ही भादतों का सम्बन्ध ओड़ना चाहिए। (५) माता-पिता शिक्षक आदि को अपने में अच्छी भादतें रखनी चाहियें।

बुरी भादतें छुड़ाने के उपाय—(१) दमन का उपयोग नहीं करना चाहिए। (२) बुरी भादतें बनाने वाले कारणों को दूर करना चाहिए। (३) बुरी भादतों में प्रति पुला उत्पन्न कर देनी चाहिए। (४) अस्वस्थ स्वभाव को प्रारम्भ कर उसकी निरंतरता रखनी चाहिए। (५) बुरे स्वभाव को छोड़कर पुनः न बनने देना चाहिए। (६) बालक को बुरी भादतों की तत्काल रोकना चाहिए। (७) बुरी भादत को छुड़ाने के लिए दण्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। (८) बालक की संगति सुधारनी चाहिए। (९) बुरे स्वभाव की हानियों से बालक को परिचित करना चाहिए ताकि वह स्वयं उन्हें छोड़ने का प्रयत्न करे।

भादतें और मुनियादी-शिक्षा—मुनियादी शिक्षा मानव-जीवन का नैतिक-सामाजिक विकास करने के लिए अच्छी भादतों का बालक में निर्माण करती है। बालक में अपनी जीविका कमाने की भादत डालती है। शारीरिक परिश्रम का भादती है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

- (१) भादत से क्या तात्पर्य है? भादतें किसे प्रकर दी होती हैं?
- (२) बालक के जीवन में भादतों का क्या स्थान है? अच्छी भादतें डालने के लिए अभ्यास किन-किन बातों का अनुसरण करेगा?
- (३) बुरी भादतों को छुड़ाने के कौन-कौन से उपाय हैं?
- (४) मुनियादी-शिक्षा अच्छी भादतों के निर्माण में कहीं तक उत्पन्न हो सकती है?

चरित्र-गठन

शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य चरित्र गठन भी है। वास्तव में चरित्र ही मनुष्य के जीवन की सबसे मौलिक वस्तु है। अतः चरित्र-गठन को ही शिक्षा की धमिली सोई मानने है। चरित्रवान् व्यक्ति समाज में पूज्य होता है। चरित्रहीन व्यक्ति जीवन घटकर माना जाता है। चरित्र के अभाव में मनुष्य की जीवन नीति अक्षमण रहती है।

चरित्र का स्वरूप—चरित्र की अपनी महत्ता स्वीकार कर लेने पर भी चरित्र के स्वरूप की धारणा करने में मनोवैज्ञानिकों के विभिन्न मत हैं। चरित्र का स्वरूप धारित करने के लिए विभिन्न विभिन्न तथ्यों का प्रयोग किया गया है वे इस प्रकार हैं—

“चरित्र केवल आदर्शों का समूह है।”

“आत्म-आत्मन स्वाधी भाव का ही दूसरा नाम चरित्र है।”

“चरित्र का अर्थ है मनुष्य का स्वतः और नियमित व्यवहार।”

“चरित्र अन्तर्गत मूल-प्रवृत्तियों और अधिन प्रवृत्तियों अर्थात् धारणों का समूह है।”

“चरित्र में व्यक्ति का स्वभाव, उसके विचार, उसकी क्षमता, उसकी बुद्धि का विकास, उसकी इच्छा-शक्ति, उसके स्वाधी भाव और उनका आत्म-आत्मन अभिव्यक्ति है।”

“चरित्र संकटित आत्मा है—हमारी मूल-प्रवृत्तियों तथा भावनाओं का मुख्य भावना में व्यक्त है।”

इन प्रकार विभिन्न परिभाषाओं के अन्तर्गत करने पर यह स्पष्ट है कि चरित्र-मनुष्य की आत्म-व्यक्ति, आत्म-व्यक्ति और आत्म-व्यक्ति प्रवृत्तियों के अभिव्यक्ति का नाम है। चरित्र विभिन्न विवेचनाओं का टोप मकल होता है और जो नैतिकता पर आधारित होता है।

चरित्र का आदर्श और स्वाधी भावों में सम्मिश्र—चरित्र को आदर्शों का समूह कहा गया है। इसके यह स्पष्ट है कि चरित्र अन्तर्गत नहीं है क्योंकि आदर्शों को चरित्र प्रवृत्तियों है। अतः आदर्शों आदर्शों के अन्तर्गत चरित्र प्रवृत्तियों होता और चरित्र आदर्शों के नाम का चरित्र कहा जाता है। चरित्र की यह विवेचना होती है कि वह मनुष्य की विभिन्न अभिव्यक्तियों में टोप मकल कर करने के लिए आदर्श मुराया है। इस तरह चरित्र के अभिव्यक्तियों के समूह आदर्श आदर्शों के अन्तर्गत चरित्र होता है और चरित्र प्रवृत्तियों का समूह आदर्श। उदाहरणार्थ यह होता है,

घोरी न करने, ईमानदारी रखने वाला व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में सफलता से बढ़ता जायेगा तो उसे चरित्रवान् कहा जायेगा।

परन्तु मेकडूगल के मतानुसार चरित्र पर भावों का प्रभाव नहीं पड़ता, वरन् उसका कथन है कि मनुष्य स्थायी भावों के अनुसार ही कार्य करता है। भावों के अनुसार मनुष्य यन्त्रवत् कार्य करेगा पर हमेशा ही यह नहीं होता। निम्न नई उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य को कार्य करना पड़ता है। अतः यदि मनुष्य भावों के अनुसार यन्त्रवत् कार्य करता रहे तो सफल नहीं हो सकता। उसकी परिस्थितियों को सुलभाने का मार्ग-दर्शन उसके स्थायी भाव ही करते हैं। अतः चरित्र को स्थायी भावों का समूह ही कहना चाहिये। इन स्थायी भावों में भी आत्म-सम्मान स्थायी भाव ही को चरित्र कहना चाहिए क्योंकि जो आत्म-सम्मान के मूल्यों को नहीं समझता वह चरित्र की चिन्ता नहीं करेगा।

चरित्र का आधार—मनुष्य में विविध गुणों का ठोस संगठन होने पर ही उसमें चरित्र की महानता आ सकती है। इनमें से कुछ ये हैं :—

१. **आत्मशक्ति—**अपने सदैव की ओर दृढ़ता से धारण होना ही चरित्र की सर्वप्रथम विशेषता है। आकाशों के आने पर भी आत्मशक्ति के साथ निश्चित मार्ग पर बढ़ते रहना ही चरित्र का लक्षण है। बीर पुरुषों के जीवन काल में यही देखा जाता है। राम दंड संकल्प थे “प्राण आप पर वचन न जाई।” उनके जीवन की विशेषता थी। शिवाजी, राजा प्रताप दंड प्रतिज्ञ थे।

जब मन में दो कार्यों के करने के बीच द्वन्द्व उपस्थित होता है तो उसकी आत्म-शक्ति ही उसका मार्ग निश्चय करती है। जैसे तिनैया जाना या पड़ना में अन्तर्द्वन्द्व उपस्थित होने पर उसकी आत्म-शक्ति ही उसका निर्णय करती है और उसी के अनुसार उसकी शारीरिक मानसिक क्रियाएँ होती हैं और वे ही उसके चरित्र को प्रदर्शित करती हैं। चरित्रवान् व्यक्ति का निर्णय उसकी आत्मशक्ति के प्रतिबल नहीं आता।

(२) **वैराग्य परावर्तन—**वैराग्य की पहचानना तथा उसके अनुकूल कार्य करना ही चरित्र का दूसरा आधार है। मनुष्य अपने निश्चित विद्वान्ता के आधार पर वैराग्य-वैराग्य का निर्धारण करता है। जिसकी आत्मशक्ति दृढ़ होती है और जिसकी बुद्धि विवक्षित होती है वह कभी अनुचित मार्ग ग्रहण नहीं करता।

ज्ञान बुद्धि और अभ्यास—चरित्र का तीसरा आधार ज्ञान-बुद्धि और अभ्यास है। जिस मनुष्य का ज्ञान जितना अधिक विकसित होया उसका चरित्र उतना ही मजिठ होगा, वह सदाकारी होगा। ज्ञान द्वारा वह मार्ग निर्धारित करता है और अभ्यास द्वारा वह कार्य करता है। अतः मानसिक दृढ़ता को आवश्यक ज्ञान और अभ्यास के आधार पर किया जाता है।

चरित्र के विकास की अवस्थाएँ—महात्मा केवल के मतानुसार—चरित्र एक दम से नहीं बन आता वरन् धीरे-धीरे बनता है। इसके विकास की भी अवस्थाएँ

होती हैं। संवेदन की दृष्टि से चरित्र के विकास की तीन अवस्थाएँ निर्धारित की गई हैं :—

(१) अपक्व संवेदन की अवस्था।

(२) स्थायी भाव की अवस्था।

(३) आदर्श की अवस्था।

संवेदन की दृष्टि से इन तीनों के क्रम पर चरित्र का विकास होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आदर्श का निर्माण करता है और उसी के अनुसार चलने का प्रयत्न करता है। चरित्र का विकास पूर्णतया आदर्श अवस्था में होता है।

पर ड्रेवर महाशय ने 'ज्ञान' के आधार पर भी चरित्र की अवस्थाएँ निर्धारित की हैं। वे इस प्रकार हैं :—

(१) प्रत्यक्ष अनुभव की दशा।

(२) भाषानुभव की दशा।

(३) तर्कानुभव की दशा।

ज्ञान की दृष्टि से मनुष्य के चरित्र की पूर्णता तर्कानुभव की दशा में होती है। मनुष्य में जब तक करने की योग्यता आ जाती है और जब वह पूर्ण निश्चय करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है तब उसके चरित्र में पूर्णता आ जाती है। जब तक मनुष्य हाँवाडोल स्थिति में रहता है तब तक उसके चरित्र को अपूर्ण माना जाना चाहिये—जैसे कोई व्यक्ति पहले देश-सेवा करने का विचार करता है, पर मित्रों की सम्मति पर व्यापार करने का विचार करता है, इसे भी छोड़कर नौकरी का विचार करता है और उसे भी न कर कुछ भी निश्चय नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति का चरित्र अपूर्ण ही कहा जाएगा।

महाशय मेकडूगल के मतानुसार—महाशय मेकडूगल ने भी चरित्र के विकास की अवस्थाओं का निर्धारण किया है। उन्होंने विकास की चार अवस्थाएँ बताई हैं :—

(१) मुक्त-दुःख का अनुभव।

(२) दण्ड एवं पुरस्कार।

(३) प्रशंसा और निन्दा।

(४) आदर्श।

(१) मुक्त-दुःख का अनुभव—चरित्र के विकास की सर्वप्रथम अवस्था मुक्त-दुःख का अनुभव है। बालक वही कार्य करेगा जो उसको मुक्तदायक होगा। वह इन्द्रिय संवेदन के द्वारा ही मुक्त प्राप्त करता है। जैसे, खेतना, मिट्टी खाना, वस्तु छीनना आदि। भूख लगने पर रोना, वस्तु को प्राप्त करने के लिए रोना उसकी दुःखदायक अवस्था को प्रकट करती है। इस प्रकार बालक मुक्त-मुनक कार्यों ही को करने प्रवृत्त रहता है। महाशय ड्रेवर ने इसी अवस्था को 'आनन्द संवेदन की अवस्था' तथा 'अन्यथा अनुभव की दशा' कहा है।

(२) दण्ड एवं पुरस्कार—शरीर शरीर बालक की बुद्धि का विकास होता है और वह मन ही मन इस प्रकार के निर्णय करने लगता है कि धन्य कार्य से पुरस्कार मिलेगा और धन्य कार्य से दण्ड । यदि पढ़ेगा तो परीक्षा में पास होकर पुरस्कार प्राप्त करेगा । यदि पाठशाला नहीं जायगा तो दण्ड मिलेगा । यदि झूठ बोलेंगा तो दण्ड मिलेगा । इस प्रकार कार्य करने में पुरस्कार प्राप्त करने की भावना दृढ़ होती है । पर यदि यह पुरस्कार प्राप्ति की भावना प्रगाढ़ रूप से जम जाती है तो बालक को दुःखदायी होती है । अतः माता-पिता और शिक्षक को इस प्रकार की भावना को अधिक जमाने न देना चाहिए । ऐसे बालकों का चरित्र स्वार्थी बन जाता है ।

(३) प्रशंसा और निन्दा—चरित्र-विकास की तीसरी अवस्था प्रशंसा और निन्दा है । दण्ड और पुरस्कार की अवस्था पर तथा पाठशाला तक सीमित थी । केवल माता-पिता या पाठशाला ही से वह दण्ड और पुरस्कार प्राप्त कर सकता था । पर अब उसकी बुद्धि यह सोचने लगती है कि ऐसे कार्य पर समाज क्या कहेगा ? लोग क्या कहेंगे ? अतः वह आत्म-सम्मान के रूप में सोचने लगता है । प्रशंसा मिलते रहने पर वह और भी मन लगाकर कार्य करता है । निन्दा होने पर उसका मन उदासीन हो जाता है । अतः माता-पिता, शिक्षक आदि को बालक के अच्छे कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए तथा बुरे कार्यों की निन्दा कर भविष्य में न करने के लिए सचेत करना चाहिए । कृष्ण महाशय के अनुसार इस अवस्था को “स्वाधी भाव की अवस्था” तथा “भावानुभव की दशा” कहा गया है ।

(४) भावदर्श—चरित्र के विकास की चौथी अवस्था भावदर्श निर्माण की अवस्था है । जब बालक के आत्म-सम्मान का स्थायी भाव स्थान ग्रहण कर लेता है तो वह भावदर्श का रूप धारण कर लेता है । वह अपने ही तर्क के आधार पर उन भावदर्शों का परीक्षण करके पालन और प्रसार में सम्मान का अनुभव करता है । भावदर्शों ही को अपनाकर वह समाज हितैषी बनता है । जो व्यक्ति निःस्वार्थ भाव से समाज सेवा करता है उनका चरित्र श्रेष्ठ कहा जाता है । अतः शिक्षक को चाहिए कि बालक में आत्म सम्मान का स्थायी भाव उत्पन्न कर उनके सामने ऐसे भावदर्श रखे कि बालक देश सेवा में पूर्णतः संलग्न हो जाये । वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना बालकों में उत्पन्न कर उनमें बन्धुत्व उत्पन्न किया जा सकता है । इस अवस्था को कृष्ण महाशय ने श्री “भावदर्श की अवस्था” या “उत्कर्षभाव की दशा” कहा है ।

चरित्र-गठन के साधन—बाल्यावस्था से ही बालकों के चरित्र-गठन की ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है । बालकों के सम्मुख ऐसी साधनी उपस्थित न की जानी चाहिए कि जिनके आधार पर बालक का चरित्र सबल न बन सके । बालकों में अच्छे संस्कार डालने पर ही उनका चरित्र अच्छा बन सकता है । अध्यापकों को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए । वे शिक्षा में ऐसे साधनों का प्रयोग कर सकते हैं जो बालकों में चरित्र के विकास की दृष्टि से सहायक हों । इनमें से कतिपय साधनों का यहाँ उल्लेख किया जाता है ।

(१) कथाएँ—बालकों को कहानी सुनने का बड़ा चाव होता है। कहानियों के माध्यम पर ही बालकों में भय, पृष्ठा, कायरता, वीरता, स्वायत्त, देश-प्रेम आदि सद्गुण और दुर्गुण दोनों ही उत्पन्न किये जा सकते हैं। कहानियों के सुनने पर ही उनके चरित्र का विकास होता है। शिक्षात्री को उनकी भाषा वीरों की कहानियाँ सुनाया करनी थीं। घन बालकों को ऐसी कहानियाँ सुनानी चाहिए जिससे बालक वीर, देश-प्रेमी, कर्तव्यपरायण और परीक्षणी बनें।

(२) इतिहास व वीर पूजा—इतिहास का अध्ययन भी चरित्र-गठन का एक साधन है। बालकों में विचारदायक तथा विवेचनात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाने पर वे मनुष्य के भले-बुरे कार्यों का विवेक्षण करने लगते हैं और अपना निर्णय देने लगते हैं जिसमें उनका स्वयं के आदर्शों का निर्माण होकर चरित्र गठन होता है। इसी प्रकार वीर पुरुषों की पूजा भी चरित्र-गठन में बड़ा महत्व रखती है। बालाओं में वीर पुरुषों की जयन्तियाँ मनाना सामंदायक होना। प्रत्येक बालक का अपना एक नेता होता है, जिसके गुणों से वे प्रभावित रहते हैं। अतः बालकों की इस वीर पूजा प्रवृत्ति से उनके चरित्र-गठन में लाभ उठाना चाहिए।

(३) घण्टी आदतों का निर्माण—बालकों में अच्छी आदतें उत्पन्न करनी चाहियें। अनुकरण और निर्देश के माध्यम पर उत्पन्न की गई घण्टी आदतें चरित्र-निर्माण का साधन होती हैं।

(४) रुचियों का विकास—महात्मा हरबाटें का कथन है कि ज्ञान रुचि उत्पन्न करता है और रुचि कार्य-संलग्नता उत्पन्न करती है। कार्य-संलग्नता भावना का निर्माण करती है और भावना ही चरित्र को गठित करती हैं। भ्रष्टानी पुरुष में रुचि उत्पन्न न होगी जिससे वह कार्यरत न होगा और इस प्रकार न भावना ही बनेगी और न चरित्र का निर्माण ही हो सकेगा। मूर्ख व्यक्ति कदापि सद्गुणी नहीं हो सकता। जिस बालक का ज्ञान जितना ही विस्तृत होगा उसकी रुचि उतनी ही विकसित होगी जिससे उसका चरित्र उज्ज्वल बनेगा। अतः बालक में ज्ञान एवं रुचि उत्पन्न करनी चाहिए।

(५) प्रोत्साहन—प्रोत्साहन का अभाव जीवन की निराशावादी बना देता है और समय-समय पर प्राप्त प्रोत्साहन जीवन में मौलिक गुणों का विकास करता है। प्रोत्साहन के अभाव में कार्य से थूँह मोड़ने की इच्छा प्रबल हो जाती है। अतः बालकों को उनके कार्य के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। इसके विपरीत यदि बालक को भर्त्सना दी जायगी, उसे धिक्कारा जाएगा तो वह निराशावादी निरस्त्याही और कायर बन जाएगा। अतः बालकों को यथानुकूल प्रोत्साहित करते रहना चाहिए।

(६) आत्मनिष्पन्नता—भारतीय संस्कृति में मन को बशीभूत करने की बड़ी महत्ता है। मन बड़ा चपल है और जो बिना सोचे-समझे मन के घोड़े पर सवार हो जाता है वह जीवन में बड़ा कष्ट उठाता है। अतः मन की बशीभूत करने के लिए

घातम-शक्ति का विकास बालकों में किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। घातम-शक्ति द्वारा ही बालक का चरित्र विकसित किया जा सकता है। मदन कीजिए बालक के बाजार में घातने मिठाई दिलाईं। बालक का मन तत्काल खड़े-खड़े या बाजार में चलते-चलते खाने को आकर्षित हो उठता है। उस समय पिता का यह कर्तव्य है कि बालक के मन को नियन्त्रित करने का प्रयत्न करे। जिस बालक में मन की नियन्त्रण में रसने की विशेषता या ज़रूरी है उसका चरित्र विकसित बनता है, सम्यक्ता तथा अन्य गुण भी उसमें पा जाते हैं।

(७) चित्रपट का प्रयोग—बालकों के चरित्र-निर्माण में विज्ञान की प्राथमिक दैन चित्रपट का भी बहुत बड़ा हाथ है। चित्रपट बालक के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। प्राथमिक चित्रपट की कहानियाँ देखकर बालकों के भाव संवेदन व संवेग इतनी तेजी से जाग उठते हैं कि उन्हें वह निमित्त नहीं कर सकता। बालकों की चित्रपट देखने की इच्छा का उनके चरित्र-निर्माण में सदुपयोग होना चाहिए। ऐसे चित्रों का निर्माण किया जाना चाहिए जो बालकों के लिए बड़े उपयोगी हों।

चरित्र-गठन एवं बुनियादी शिक्षा—गणित चरित्र-गठन शिक्षा का एकांगी उद्देश्य है परन्तु शिक्षा का उद्देश्य केवल चरित्र-गठन मान लेने पर उसकी जीविका उपार्जन और धारीरिक गठन की उपेक्षा ही लक्षित होगी। फिर भी यह आवश्यक है कि शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से चरित्र-गठन भी एक है। बुनियादी शिक्षा का चरित्र-गठन के लक्ष्य की पूर्ति वहाँ तक करती है।

बुनियादी शिक्षा का शिक्षक बालकों को पूर्ववर्णित लक्ष्य पर ही चलने का प्रेरित न करेगा बल्कि बुनियादी-विद्यार्थियों के माध्यम पर वह बालकों को स्वयं-निर्माण में प्रोत्साहित करेगा और इसी के माध्यम पर उनके चरित्र को बनाने का प्रयत्न करेगा।

प्रत्येक बुनियादी पाठशाला का यह कर्तव्य है कि चरित्र प्रशिक्षण का समस्या पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देवे। इस हेतु वह अपनी परम्परा ही ऐसी बनाए जिसमें चरित्र का विकास हो। जैसे बालकों का उद्योग-कार्य करते समय उसी दक्षिण रहना, उद्योग-कार्य के अनुकूल वेष्टभूषण पहनकर आना, उद्योग-कार्य में समाप्त होते ही सफाई आदि का कार्य। इसके साथ ही 'सामूहिक जीवन' द्वारा बुनियादी शिक्षा चरित्र-निर्माण में अत्यधिक सफल हो सकती है। बुनियादी पाठशाला का वातावरण ही ऐसा बनाया जाना चाहिए कि सभी बालक अपने आपकी एक ही परिवार के सदस्य मानें। उन्हें ऐसा प्रतीत हो कि केवल भोजन ही वे अपने घरों पर अलग-अलग करने जाया करते हैं अन्यथा उनके खेल, उनका अध्ययन, उनका लिखित कार्य, उनके सांस्कृतिक कार्य सब ऐसे हैं जैसे किसी एक ही परिवार के बालकों के होते हैं। बुनियादी पाठशाला इस प्रकार का वातावरण उपस्थित कर बालकों में परस्पर सहयोग, संयोजन, स्वार्थहीनता आदि गुणों का विकास कर सकती है जो बालक के चरित्र-विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

बुनियादी शिक्षा का शिक्षक अपने प्रभाव द्वारा बालकों में भावस्थक, वृहत्, व्यक्तिगत तथा सामाजिक महत्ता की भावनाओं का पोषण करने में सफल हो सकता है। ये भावनाएँ संगठित होकर संतोषजनक चरित्र में प्रतिफलित होती हैं। स्वावलम्बी चरित्र का निर्माण बुनियादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है।

सारांश

चरित्र का स्वरूप—मनुष्य की ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक क्षुत्तियों के सम्मिलित रूप का नाम ही चरित्र है। इसमें विविध विशेषताओं का ठोस संगठन होता है और जो नैतिकतामूलक है।

चरित्र का आवर्तों और स्थायी भावों से सम्बन्ध—चरित्र को आवर्तों का समूह माना गया है अर्थात् चरित्र अर्जित प्रवृत्तियों का समूह मात्र है। पर मेकडूगल महाशय का कथन है कि धार्मिक-सम्मान स्थायी भाव ही का दूसरा नाम चरित्र है।

चरित्र का आधार—(१) धार्मिक-भावित ही चरित्र का प्रमुख सतण है। धार्मिक-भावित जीवन के धर्मद्वन्द्व को निपटाती है। (२) कर्तव्य-परायणता—कर्तव्य-कर्तव्य को पहचान कर कार्य करना ही चरित्र का दूसरा आधार है। (३) ज्ञान-वृद्धि और अभ्यास—ज्ञान के विकास का सहगामी चरित्र का विकास है।

चरित्र के विकास की अवस्थाएँ—महाशय डूबर ने संवेदन की वृद्धि से विकास की ३ अवस्थाएँ बताई हैं—(१) अपरव संवेदन की अवस्था, (२) स्थायी भाव की अवस्था, (३) आदर्श की अवस्था। साथ ही ज्ञान के आधार पर चरित्र की अवस्थाएँ बताई हैं—(१) प्रत्यक्ष अनुभव की दशा, (२) भावानुभव की दशा, (३) तर्कानुभव की दशा। महाशय मेकडूगल ने चरित्र विकास की चार अवस्थाएँ बताई हैं—(१) सुख-दुःख का अनुभव, (२) इष्ट एवं पुरस्कार, (३) प्रशंसा और निन्दा, (४) आदर्श।

चरित्र-गठन के साधन—(१) कथाएँ, (२) इतिहास व कीर पूजा, (३) आदर्श आदर्शों का निर्माण, (४) खेलों का विकास, (५) प्रोत्साहन, (६) धार्मिक-निपात्रण, (७) चित्रपट का प्रयोग।

चरित्र-गठन एवम् बुनियादी शिक्षा—चरित्र-गठन शिक्षा का एकाही उद्देश्य है। फिर भी चरित्र-गठन शिक्षा द्वारा ही सुलभ है। बुनियादी शिक्षा द्वारा चरित्र-गठन अधिक सफलता से किया जा सकता है। वाठनामा की चरित्र शिक्षा के लिए उपयुक्त वातावरण उपस्थित करना चाहिए।

अभ्यासार्थ प्रश्न

१) चरित्र किसे कहते हैं? चरित्रों और चरित्र के परस्परिक सम्बन्ध को स्पष्ट कीजिये।

(२) चरित्र का आधार कौन-कौन सी बातें हैं?

(३) चरित्र-गठन के लिए किन-किन साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए?

(४) बुनियादी शिक्षा उच्चमानी शिक्षा की अपेक्षा चरित्र-गठन में क्यों तब सफल सिद्ध हो सकती है?

अध्याय

बालक का विकास

बालक के विकास की अवस्थाएँ—बालक का विकास धर्म-धर्म, क्रम होना है। बालक मकामिक तरण अवस्था प्रौढ़ वही बन जाता। उसके विकास प्रक्रिया ही विभिन्न अवस्थाओं को सूचित करती है। मनोवैज्ञानिकों ने बालक विकास की चार अवस्थाएँ मानी हैं :—

- (१) सौंदावस्था या कुमारवस्था—जन्म से ५ वर्ष की आयु तक।
- (२) बाल्यावस्था या पौष्पावस्था—बारह वर्ष की आयु तक।
- (३) किशोरावस्था या तरुणावस्था—सठारह वर्ष की आयु तक।
- (४) प्रौढ़ावस्था—सठारह वर्ष से धाने की आयु।

इसके बाद बालक का मनोविकास का सिद्धान्त—महाशय 'हल' ने बालक के लिए महत्वपूर्ण सिद्धान्त स्थिर किया है। उनके कथानुसार बालक आधुनिक सम्पत्ता के विकास तक उन सभी अवस्थाओं में से गुजरता है जिनमें से गुजर मानव आधुनिकतम सम्पत्ता तक पहुँचा है। अर्थात् मनुष्य जाति के विकास की अवस्थाओं को बालक अपने जन्म से लगाकर प्रौढ़ावस्था तक बहुरात्र उदाहरणार्थ—मानव जाति की सर्व अवस्था, जंगलीपन, अस्थिरयुग, उत्तर-पाषाण-काल और उत्तर-पाषाण-काल आदि क्रमानुसार विकास की अवस्थाएँ बालक में देखने को मिलती हैं। क्रम में घाटकर बालक का मुँह से क मोक्षता, सर्व अवस्था प्रदर्शित करता है। सौंदावस्था में यह अधिक होता है परन्तु कंकता या लकड़ी से मारना पाषाण-काल की प्रवृत्ति का द्योतक है। यह अवस्था में होता है। धातु के टुकड़ों का संकलन, उनका तोड़ना-फोड़ना, नई वस्तु की इच्छा रखना यह धातु-काल के विकास का द्योतक है। यह प्रवृत्ति किशोरावस्था में पाई जाती है और इसके बाद आधुनिक काल की वर्तमान सम्पत्ता में वह प्रौढ़ा में पहुँच जाता है।

विकास का यह क्रम प्रत्येक बालक के जीवन में देखने को मिलता है। अवस्था से बालक गुजर रहा होगा उसके अनुकूल मानव-विकास की अवस्था के त उसमें दृष्टिगत होंगे। अतः यदि समय के पूर्व ही वरवस बालक को विचार बनाने का प्रयत्न किया जायेगा तो वह स्मृतिशून्य न होकर मन्द बुद्धि हो जाये बालक के मनोविकास के क्रम में किसी प्रकार की अवहेलना करना उसके प्रति भ्रम करण है।

डाक्टर जर्नेस्ट जोन्स का सिद्धान्त—दूसरा सिद्धान्त जोन्स महाशय का

इनके मतानुसार मन का विकास प्रेम तथा काम प्रवृत्ति के विकास के साथ-साथ होता है। प्रत्येक प्रेम-प्रदर्शन करने वाली क्रिया में काम प्रवृत्ति रहती है।

इन चारों अवस्थाओं के अनुकूल जोन्स महाशय ने प्रेम-प्रदर्शन की चार अवस्थाएँ बताई हैं :—

(१) प्रथम अवस्था—इस अवस्था में बालक का प्रेम अपने ही शरीर के प्रति होता है। उदात्त भंगूटा खसना, भंगुलियाँ मुँह में खसना उसके शरीर के प्रति मोह भावना का प्रदर्शन है। इस अवस्था को 'नासिसीज्म' कहा गया है। ग्रीस देश की एक जनश्रुति प्रचलित है कि नासिस नाम का एक बालक शासक में अपनी परछाईं देख कर उस पर मोहित हो गया। परछाईं वाले मुन्दर बालक को उसने बुलाने की बहुत चेष्टा की परन्तु उसके न आने पर चिन्ताग्रस्त होकर उसने अपने प्राण सौ दिये। अतः आत्ममोह की अवस्था का नाम नासिसीज्म रखा गया। इसके अनुसार शैशवावस्था में अपने शरीर के प्रति मोह होता है।

(२) द्वितीय अवस्था—वात्स्यावस्था में प्रेम का विकास माता-पिता के प्रति हो जाता है। इस अवस्था में पुत्र का प्रेम माता के प्रति और पुत्री का प्रेम पिता के प्रति अधिक होता है। यदि कोई बालक या बालिका के इस प्रेम में बाँटवारा करने का प्रयत्न करे तो उसे सबसे ईर्ष्या होती है। इसीलिए कुटुम्ब में नये बालक के प्रति पूर्व के बालक ईर्ष्या रखने लगते हैं जबकि वे माता-पिता को नये बालक के प्रति अधिक प्रेम प्रदर्शित करते हुए देखते हैं।

(३) तृतीय अवस्था—किशोरावस्था में बालक उसी की उम्र के बालकों से प्रेम-भाव स्थापित करता है। यह समलिंग कामुक अवस्था है अर्थात् एक ही लिंग के बालकों में प्रेम होता है। इस अवस्था में साथी बनकर अपने मित्र के लिए सब कुछ करने की उद्यत रहता है। साथी न मिलने पर वह अपने वात्सनिक साथी बना लेता है। इस प्रकार यह विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। यही समय बालक के नैतिक और चारित्रिक विकास का अवसर है। मनुष्य के सद्गुणों का स्फुरण इसी काल में होता है। भावसंवादिता का बीजारोपण इसी काल में होता है।

(४) चतुर्थ अवस्था—यह अवस्था विलिंग कामुकता की है। इसमें विपरीत लिंग के बालकों से प्रेम होता है। लड़के लड़कियों को प्यार करते हैं और लड़कियाँ लड़कों को। यही अवस्था प्रौढ़ावस्था के आगमन की सूचक है। मनुष्य के भावी जीवन की रूपरेखा इसी अवस्था में बनती है।

विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने प्रत्येक अवस्था का गहन अध्ययन किया है। अतः प्रत्येक अवस्था के शारीरिक-मानसिक विकास सम्बन्धी मनोवैज्ञानिकों की विचार-धाराएँ यहाँ दी जाती हैं।

शैशवावस्था—इस अवस्था का अध्ययन महाशय जेडल ने बड़ी गम्भीरता से किया है। इस काल में बालक के चार प्रकार के व्यवहारों का उन्होंने प्रदर्शन किया है :—

- (१) चेष्टा सम्बन्धी ।
- (२) भाषा सम्बन्धी ।
- (३) परिस्थिति के अनुकूल कार्य करना ।
- (४) वैयक्तिक और सामाजिक ।

(१) चेष्टा सम्बन्धी विकास—इससे तात्पर्य है बालक का दारोरिक विकास । बालक का दारोरिक विकास बड़ी तीव्रता से होता है । प्रारम्भ में बालक सीधा लेटा रहता है फिर धीरे-धीरे खुदकने लगता है और खुदक कर सिर को ऊपर उठाने की चेष्टा करता है; फिर हाथ पाँवों के सहारे अपने दारोरे को जमीन से ऊपर उठाकर भागे बैठता है । आठ मास की अवस्था तक बालक बैठने लग है जाता और फिर एक वर्ष की अवस्था तक सहारा लेकर खड़ा होता व भागे खिसकना प्रारम्भ कर देता है । तात्पर्य यह है कि इस अवस्था में प्रारम्भिक कार्य दारोरिक विकास से सम्बन्ध रखते हैं ।

(२) भाषा सम्बन्धी—प्रारम्भ में शिशु किसी प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करता, पर शनैः-शनैः वह अपने परिवार की बोली का अनुकरण करने लगता है । स्मिथ महाशय ने बालकों की भाषा सीखने की गति का गहन अध्ययन किया है । उनका निष्कर्ष इस प्रकार है—

आयु	शब्दों की संख्या
८ मास	०
१ वर्ष	३
२ वर्ष	२७२
३ वर्ष	८६६
४ वर्ष	१५४०
५ वर्ष	२०७२
६ वर्ष	२५६२

इससे यह स्पष्ट है कि प्रारम्भ में विकास की गति बड़ी तीव्र होती है । बालकों का शब्द-अभ्यन्तर उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है । इस काल के शब्दोच्चारण व भाषा सीखने की दृष्टि से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बालक प्रतिभाशाली होगा अथवा मन्द बुद्धि क्योंकि मन्द बुद्धि बालक देर में उच्चारण शील पाता है । भाषा सीखने की गति पर ही बुद्धि का विश्वास अवलम्बित है ।

(३) परिस्थिति के अनुकूल कार्य करना—इस अवस्था में बालक की बुद्धि का विकास होता है । जिस वस्तु की उसे चाह होती है, उसे वह मेन-मेन-वारेण रोकर अथवा माता-पिता को सुन कर प्राप्त कर ही लेता है । यह बात समझने के लिए उसकी बुद्धि पूर्णतः विवक्षित होती है कि वह वस्तु रोने से प्राप्त हो सकेगी या प्रयत्न से और इसी के अनुकूल वह कार्य करने लगता है ।

(४) वैयक्तिक और सामाजिक विकास—बालक का व्यक्तिगत विकास तो

होता ही रहता है पर साथ ही वह अपने परिवार के लोगों पर आश्रित रहता है। जैसा परिवार होगा उसी के अनुकूल उसका विकास होगा। अतः बालक के प्रत्येक विकास के लिए उसे नर्सरी स्कूल में भेजा जाना चाहिए। यह देखा गया है कि नर्सरी स्कूल में जाने वाले बालक जब शिशु स्कूल अर्थात् पाठशाला में जाते हैं तो वे अधिक सफल सिद्ध होते हैं, क्योंकि नर्सरी स्कूल में बालक का किसी प्रकार का दमन नहीं होता।

अतः बाल्यावस्था से पूर्व शैशवावस्था में बालक का विकास अनुकूल वातावरण में होना चाहिए ताकि उसमें किसी प्रकार का अभाव न रहे।

बाल्यावस्था—वह अवस्था ६ वर्ष की आयु से १२ वर्ष की आयु तक रहती है। इस अवस्था में सभी प्रकार के विकास होते हैं।

शारीरिक विकास के लिए वासुविन महोदय का कथन है कि बालक के शरीर की ऊँचाई बड़ी तीव्रता से बढ़ती है। उनका बताया हुआ क्रम इस प्रकार है—

आयु	सेन्टीमीटर
जन्म का समय	५२
५ वर्ष की आयु	१०६
६ वर्ष की आयु	१३१
११ वर्ष की आयु	१५१

साठ वर्ष की अवस्था से प्रायः शरीर की ऊँचाई के विकास की गति स्थिर हो जाती है अथवा प्रारम्भ में गति तीव्र होती है। जो बालक बाल्यावस्था में जाटे छोटे) बड़ के होते हैं वे आगे भी छोटे बड़ के रहने हैं और जो बाल्यावस्था में मध्यमे होते हैं वे आगे मध्यमे बड़ के हो जाते हैं। लड़कियों की ऊँचाई सामान्यतया लड़कों से कम होती है।

मानसिक उत्पत्ति भी बाल्यावस्था में बड़ी तीव्रता से होती है। बराबर उम्र के बालकों के साथ व्यवहार के लिए वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। मित्रों के छद्म की दूर करने के लिए सोचने लगता है। उसकी बलता-शक्ति जागृत हो जाती है।

संयुक्तता की भाँसा बड़ी प्रबल होती है। वह नई वस्तुओं को देखाकर उनके परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति इन मयन अधिक होती है, जिसमें उसके ज्ञान की वृद्धि होती है। इस अवस्था में बालक बहिर्मुख होता है। बाह्य प्रेरण हो उसकी विवेकता होती है।

अनुकरण की प्रवृत्ति तीव्र होती है। इसी के आधार पर वह व्यवहार सीखता है। सामाजिक आदतों की इसी अवस्था में परिवार की छोरछोर बिम्बन सीखा में प्रसार जाती है। पाठशाला में वह सामाजिक व्यवहार सीखता है। बालक का सामाजिक जीवन पर के बहुर प्रारम्भ होने लगता है।

प्रत्येक प्रश्न करने व आत्म-अन्वेषण की दृष्टि से वह शैशव की छोर

ध्यान देने सजता है । भिन्न वर्ग के निषर्गों का पासन करना उसके जीवन का सध्य बन जाता है ।

शिक्षा की दृष्टि से यह अवस्था बालक की प्रारम्भिक अवस्था है । पाठशाला जाकर बालक शिक्षा ग्रहण करना प्रारम्भ करता है । वहाँ भिन्नों से बातचीत में उसका माया-ज्ञान बढ़ता है । बालक की स्वाभाविक चवत्ता को शिक्षा में लगाने का अवसर प्राप्त होता है ।

किशोरावस्था—यह अवस्था १२ वर्ष की आयु से १८ वर्ष की आयु तक की गिनी जाती है । इस काल में शारीरिक विकास की अपेक्षा मानसिक विकास की तीव्रता अधिक होती है । बिलिग कामुकता जाग्रत हो उठती है । होलिंग वर्ग ने इस अवस्था का अध्ययन कर इसकी चार विशेषतायें बताई हैं—

- (१) स्वतन्त्रता प्राप्ति ।
- (२) बिलिग कामुकता ।
- (३) आत्म-निर्भरता ।
- (४) आदर्श का निर्माण ।

(१) स्वतन्त्रता प्राप्ति—इस अवस्था में बालक बालक की परिवार से स्वतन्त्रता प्राप्ति की इच्छा बढ़ जाती है । उसके लिए वह प्रयास करने लगता है । माता-पिता उसे रोकते हैं । इसका परिणाम उल्टा होता है । वह छिप-छिप कर बुरी संगति में पड़ जाता है और माता-पिता उसको इस प्रकार की उच्छृङ्खलता करते देख वैवाहिक बन्धन में बांध देना चाहते हैं । इसके कई भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं ।

(२) बिलिग कामुकता—इस अवस्था में लड़के-लड़कियों में परस्पर सम्बन्ध की इच्छा जाग्रत हो जाती है । एक-दूसरे को रिझाने के लिए शारीरिक शृङ्गार करते हैं । एक-दूसरे की ओर आकृष्ट होते हैं । प्रेम करते हैं । यदि तक्षण व तर्षणियों दोनों को वांछित प्रेम नहीं मिलता तो उनके मन में संघर्ष पड़ जाती है और सम्पूर्ण जीवन व्यर्थ हो जाता है ।

(३) आत्म-निर्भरता—इस अवस्था में तक्षण माता-पिता पर आश्रित रहते हुए भी यह चाहता है कि वह आत्म-निर्भर हो । वह समाज में अपना स्थान चाहता है । भतः दूसरों की दृष्टि में महत्वपूर्ण बनाने के लिए वह ऐसे ही कार्य करता है । इस किशोरावस्था में ही वह भविष्य के जीवन की कुरेखा छँपार करता है ।

(४) आदर्श का निर्माण—आदर्श की प्राप्ति के लिए तक्षण प्रयत्नशील रहता है । वह वर्ग की ओर प्रवृत्त होता है अथवा भन्दिर, भस्त्रिद की ओर जाता है । कभी-कभी यह अन्ध-विद्वत्स में पड़ जाता है । ऐसे समय में तक्षण को नैतिक शिक्षा की आवश्यकता होती है । उनको महापुरुषों के जीवन का अध्ययन कराया जाना चाहिये ताकि उनके आधार पर अपने आदर्शों का निर्माण कर सकें ।

प्रौढ़ावस्था—यह अवस्था १८ वर्ष की आयु से प्रारम्भ होती है । पर कई बार

यह देखने को मिलता है कि १८ वर्ष की आयु के बाद भी तरुण अपने आपको प्रौढ़ महसूस नहीं करता। आयु के साथ ही प्रौढ़ता नहीं आती।

प्रौढ़ता में व्यक्ति पूर्णतः आत्म-निर्भर हो जाता है। जिस व्यक्ति में पूर्णतः आत्मनिर्भरता आती है वह प्रौढ़ बन जाता है। प्रौढ़काल पूर्ण विकास का काल है।

बालक का विकास और बुनियादी शिक्षा—बुनियादी शिक्षा बालक का पाठशाला प्रवेश ६ वर्ष की अवस्था से ही मानती है। अतः संसदावस्था से बुनियादी शिक्षा का कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है यद्यपि पूर्व-बुनियादी शिक्षा की आवश्यकता सभी स्वीकार करते हैं। इसके लिए शिशु-मन्दिर प्रारम्भ किये जाने चाहियें। जहाँ १ वर्ष की आयु से ६ वर्ष की आयु तक के बालक विकास प्राप्त कर सकें। पूर्व-बुनियादी शिक्षा द्वारा भी बालकों को शिशु-मन्दिरों में भेजकर सामूहिक प्रार्थना, सामूहिक गीत, सामूहिक भोजन, सामूहिक कार्य व खेल आदि के आधार पर उनमें सामाजिक भावना का विकास किया जा सकता है।

जनवरी १९४५ ई० में सेबाग्राम राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए महात्मा गाँधी ने कहा था :—

“अब हमारा क्षेत्र केवल ७ से १४ वर्ष के बालकों तक ही सीमित नहीं है, परन्तु माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है उस समय से लेकर मृत्यु पर्यन्त तक हमारा अर्थात् नई तालीम का क्षेत्र है। बुनियादी शिक्षा जीवन के लिए होनी चाहिये तथा जीवन के साथ उसका सामंजस्य होना चाहिये।”

इस कथन के अनुसार बुनियादी शिक्षा में पूर्व-बुनियादी, उत्तर-बुनियादी, विश्वविद्यालयों व बुनियादी तथा प्रौढ़ शिक्षा का समावेश हो जाता है। अर्थात् यों कहना चाहिये कि बुनियादी शिक्षा में संसदावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था के विकास के लिए क्षेत्र विद्यमान है।

बाल्यावस्था का बालक ६ वर्ष उपरान्त बुनियादी पाठशाला में अध्ययन हेतु प्रवेश करता है। उसको इस समय ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो उसको ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों से काम लेना सिखाये। बालक की स्वाभाविक चंचलता का अध्ययन में उपयोग करे। बालक को शारीरिक कार्य करने में प्रवृत्त करे और बुनियादी शिक्षा की पद्धति इन सभी से प्रोत्-प्रोत् है।

किशोरावस्था के लिए भी उत्तर-बुनियादी शिक्षा विकास का क्षेत्र उपस्थित करती है। उत्तर-बुनियादी विद्यालय खोले जाकर ऐसे नागरिक उत्पन्न किए जा सकते हैं जिनमें आत्म-गौरव हो, आत्म-सुधार की कामना व धर्म के प्रति श्रद्धा हो और वे आत्मनिर्भरता तथा स्वावलम्बन के पक्षपाती हों। ऐसे विद्यालयों से निकलकर

... प्राप्त करके संसार में अपना व्यवसाय प्रारम्भ कर अथवा स्वावलम्बी

प्रकार पूर्व-बुनियादी, बुनियादी और उत्तर-बुनियादी शिक्षा बालक की

श्रीज्ञावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और इन सब पर आधारित प्रौढ़ावस्था के विकास के लिए क्षेत्र उपस्थित करती है :

सारांश

बालक के विकास की अवस्थायें—मनोवैज्ञानिकों ने बालक के विकास की चार अवस्थायें मानी हैं :—

(१) शैशवावस्था, (२) बाल्यावस्था, (३) किशोरावस्था, (४) प्रौढ़ावस्था ।

स्टेनसेहाल का मनोविकास का सिद्धान्त—मानवता का विकास प्रत्येक बालक को इन चारों अवस्थाओं में स्पष्ट समित होता है । आदिकाल से मानव को जिन-जिन कार्यों में गुजरना पड़ा उन सभी कार्यों की भूतक बालक के विकास में उसी क्रम से देखने को मिलती है ।

डाक्टर फ्रैन्स जोन्स का सिद्धान्त—इन चार अवस्थाओं के अनुकूल प्रेम-प्रदर्शन की चार अवस्थायें बताई हैं क्योंकि इनके मतानुसार मन का विकास प्रेम तथा काम-प्रवृत्ति के विकास के साथ-साथ होता है । (१) प्रथम अवस्था—इस अवस्था में प्रेम करने ही शरीर तक सीमित होता है । (२) द्वितीय अवस्था—प्रेम माता-पिता से सम्बन्धित हो जाता है । (३) तृतीय अवस्था—प्रेम सम्बन्धित बालकों की ओर प्रभावित हो जाता है । (४) चतुर्थ अवस्था—विपरीत लिंग की ओर प्रेम प्रभावित हो जाता है ।

शैशवावस्था—महाशय पेउल ने, चार प्रकार के व्यवहार बताये हैं—

(१) छेष्टा सम्बन्धी—बालक की क्रियायें शारीरिक विकास सम्बन्धी होती हैं ।

(२) भाषा सम्बन्धी—शब्द-मण्डार बढ़ी सीधता से बढ़ता जाता है ।

(३) परिस्थितियों के अनुकूल कामें करना—बुद्धि का विकास भी होने लगता है ।

(४) शैक्षितिक और सामाजिक विकास—व्यक्तिगत विकास के साथ-साथ बालक परिवार पर आविर्भाव रहता है ।

बाल्यावस्था—शरीर का विकास बढ़ी सीधता से होता है । मानसिक विकास भी उत्तम होता है । उत्सुकता, अनुकरण, सामाजिकता, आत्मसम्मान आदि भावनाओं का विकास भी होने लगता है ।

किशोरावस्था—चार विशेषतायें बताई गई हैं :—

(१) स्वतन्त्रता प्राप्ति—परिवार से स्वतन्त्रता प्राप्त करने का प्रयास करता है ।

(२) विपक्ष कामुकता—विपरीत लिंग में परस्पर प्रेम भावना बढ़ती है ।

(३) आत्मनिर्भरता—माता-पिता पर अधिक आविर्भाव न रहने की भावना बाधन होती है ।

(४) धादश निर्माण—धार्मिक भावना को और प्रवृत्त होता है।

प्रौढ़ावस्था—व्यक्ति पूर्णतः आत्मनिर्भर हो जाता है पर कभी-कभी मापु के साथ प्रौढ़ता नहीं आती।

बालक का विकास और बुनियादी शिक्षा—पूर्व-बुनियादी, बुनियादी और उत्तर-बुनियादी शिक्षा व्यक्ति को इन चारों विकास अवस्थाओं के लिए उपयुक्त क्षेत्र उपस्थित करती है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) बालक के विकास की कौन-कौन सी अवस्थायें हैं ? प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय दीजिए।

(२) शैशवावस्था में बालक के विकास के लिए माता-पिता को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?

(३) बाल्यावस्था में बालकों की कौन-कौन सी प्रवृत्तियाँ जागृत हो जाती हैं ? अध्यापक को उचित विकास के लिए क्या-क्या प्रयत्न करना चाहिए ?

(४) बुनियादी शिक्षा बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में कहाँ तक व किस प्रकार सहायक हो सकती है ?

बौद्धिक विकास की सीमा एवं बुद्धि-परीक्षा

मनुष्यों की बुद्धि घटत-बढ़त रहती है। सभी व्यक्ति एक-सी बुद्धि वाले नहीं होते। किसी की बुद्धि तेज होती है और किसी की मन्द बुद्धि। मनो-वैज्ञानिकों ने इस बुद्धि को मापने का प्रयत्न किया है। इसके जानने के पूर्व बुद्धि और विद्या के अन्तर को जानना आवश्यक है।

विद्या और बुद्धि में अन्तर—साधारणतया बुद्धि और विद्या को एक ही माना जाता है। पर विद्या से मनुष्य विद्वान् बनता है और बुद्धि से बुद्धिमान्। विद्वान् में और बुद्धिमान् में अन्तर होता है। विद्वान् व्यक्ति विद्वत्ता प्राप्त करके भी भूल हो सकता है और बिना विद्वत्ता प्राप्त किए भी व्यक्ति बुद्धिमान् हो सकता है। महात्मा हारटवेल ने इस भेद को स्पष्ट करते हुए कहा है—

“ज्ञान के कुछ आधार के बिना तुम बुद्धिमान् नहीं हो सकते, परन्तु तुम सुगमता से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और फिर भी बुद्धिहीन रह सकते हो।”

इससे यह स्पष्ट है कि विद्वान् भी बुद्धिहीन हो सकता है। बुद्धि जन्मजात होती और विद्या अधिष्ठित है। बुद्धि को जन्मजात मान लेने पर उसके विकास में मनुष्य का हाथ नहीं रह जाता, पर बुद्धि का विकास भी कई साधनों द्वारा देखा गया है। अतः बुद्धि को घटत रूप से बंशानुक्रमायत मान लेना भी उचित नहीं।

बंशानुक्रम और बुद्धि का सम्बन्ध—इस विषय में मनोवैज्ञानिकों ने चार प्रकार के अध्ययन किये—

- (१) सन्तानिक सम्बन्ध।
- (२) पारिवारिक अध्ययन।
- (३) जुड़वाँ बच्चों का अध्ययन।
- (४) चाचीएह प्रयोग।

१. सन्तानिक सम्बन्ध—जुड़वाँ बालकों तथा अन्य भाई-बहनों आदि का अध्ययन किया गया तथा रक्त-सम्बन्ध और बुद्धि के सम्बन्ध का परिणाम इस प्रकार पाया गया—

सम्बन्ध	रक्त सम्बन्ध
समान जुड़वाँ बच्चे	१
असमान जुड़वाँ बच्चे	+ ७
भाई-बहन	+ ५
माता-पिता और बालक	+ ५

बच्चेरे माई

असम्बन्धित

+ '२५

००

इससे स्पष्ट है कि ज्यों-ज्यों रक्त बढ़ना गया त्यों-त्यों बुद्धि की सम-बढ़ती गई है। अर्थात् एक ही माता-पिता से दो जुड़वा बच्चे पैदा होंगे तो दोनों बुद्धि साम्य ६०% होगा। इससे यह स्पष्ट है कि बुद्धि वंशानुक्रमगत है।

२. पारिवारिक अध्ययन—गाल्टन ने ६७७ तीव्र बुद्धि वाले व्यक्तियों अध्ययन कर यह देखा कि उनमें से ३३५ व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाले माता-पिता सन्तानें थीं। इसी प्रकार ६७७ साधारण बुद्धि वाले लोगों का अध्ययन कर यह समझा कि उनमें से केवल ४ ही का तीव्र बुद्धि वाले व्यक्तियों से सम्बन्ध था।

३. जुड़वा बच्चों का अध्ययन—जुड़वा बच्चों में से गेलस ने एक को की सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रयोग कर दिया और दूसरे बच्चे को नहीं। जब दोनों परीक्षा की दृष्टि से साय-साय सीढ़ियों पर चढ़ाया गया तो उसमें कोई अन्तर न पड़ा।

४. धात्रीगृह प्रयोग—महाशय स्वेडीनर ने जन्म से ही १० जोड़े जुड़वा बच्चों में से एक-एक को भलग धात्रीगृह में रखा। बड़े होने पर उनकी बुद्धि की परीक्षा साय-साय की गई तो ६ जोड़ों में कोई अन्तर न मिला। २ में १२ बिंदुओं का अन्तर था। और दोष में से एक जोड़े में १५ बिंदुओं और दूसरे जोड़े में १७ बिंदुओं का अन्तर था।

महाशय भ्यूमेन, फ्रीमेन, हालजिणर ने मिलकर बड़ा महत्वपूर्ण अध्ययन किया।

५० जोड़े समान जुड़वा बच्चों का साय-साय पालन-पोषण किया।

५० जोड़े असमान जुड़वा बच्चों का साय-साय पालन-पोषण किया।

१६ जोड़े समान जुड़वा बच्चों को धात्रीगृहों में पाला गया। इनके निम्नलिखित प्रकार निकले :—

(१) बच्चे और ऊँचाई में कोई अन्तर नहीं पाया गया।

(२) भिन्न वातावरण में पले हुए होने के कारण बुद्धि-परीक्षा लेने पर बुद्धि साम्य में थोड़ा सा अन्तर पाया गया पर कोई प्रमुख अन्तर नहीं।

(३) शिक्षा के विभिन्न वातावरण उपस्थित करने पर शिक्षा-प्राप्ति में अन्तर पाया गया।

(४) उनकी भावनाओं में कोई अन्तर नहीं पाया।

(५) वातावरण की भिन्नता भवस्थ ही बुद्धि पर किञ्चित् प्रभाव डालती है।

निष्कर्ष—उपरोक्त अध्ययनों का विवेचन कर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यद्यपि बुद्धि जन्मजात होती है पर वातावरण के प्रभाव से उसमें किती एव निश्चित सीमा तक विकास का परिवर्तन लाया जा सकता है। वातावरण का प्रभाव बुद्धि के विकास पर अवश्य होता है। यदि घटल वंशानुक्रमी बनकर बुद्धि में विकास

के क्षेत्र को कदापि संभव न माना जायेगा तो फिर शिक्षा का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। अध्यापक को कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इसके विपरीत भटल वाता-वरणी बनकर बुद्धि के विकास का क्षेत्र शिक्षक के हाथों ही मान लिया जाय तो यह सम्भव नहीं कि शिक्षक मन्द बुद्धि वाले को तीव्र बुद्धि वाला बना दे। अतः दोनों का सामंजस्य बांध्यनीय है। अध्यापक का कर्तव्य है कि दोनों के आधार पर बालक का विकास करे।

बुद्धि का स्वरूप—बुद्धि जन्मजात होती है पर इसका विकास भी संभव है जो शिक्षा, विद्या और ज्ञान के साधारण पर किया जाता है। बुद्धिमानों लक्ष्य है और ज्ञान उसको प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। इन बुद्धि का स्वरूप व्यक्त करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न-भिन्न परिभाषायें दी हैं।

“बुद्धि व्यक्ति की विभिन्न मानसिक शक्तियों का निचोड़ है।”

“बुद्धि का रूप ध्यान की एकाग्रता, नए वातावरण में अपने को व्यवस्थित करने की निपुणता तथा समस्याओं को समझने करने की शक्ति में सशुद्धी प्रकार देखा जा सकता है।”

“बुद्धि का रूप भूतपूर्व वस्तुओं के विषय में सोचने, वस्तुओं के परस्पर सम्बन्ध समझने और समस्याओं को सुलझाने में समर्थ जा सकता है।” —टरमेन

“बुद्धिमान अपने ज्ञान का प्रयोग करने और व्यवहारण करने की अतिरिक्त शक्ति है।”

“बुद्धि नवीन परिस्थितियों के प्रति जेतन समयोजन अथवा जन्मजात सर्वोन्मुखी मानसिक योग्यता है।”

इसी प्रकार बुद्धि के स्वरूप को भिन्न रूप से व्यक्त किया गया है। यह प्रवश्य है कि मनुष्य की बुद्धि ही उसके शरीर की सब क्रियाओं को चलाती है। इसी के आधार पर मनुष्य का जीवन सफल और असफल बनता है। अतः इस प्रकार बुद्धि की परीक्षा लेकर उसके परिणाम को जानने की इच्छा मनोवैज्ञानिकों के हृदय में उत्पन्न हुई।

बुद्धि परीक्षा की आवश्यकता—बुद्धि के विषय पर मनोवैज्ञानिकों का कार्य शिक्षा के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रत्येक अध्यापक को उसके मुख्य परिणामों को जानना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा का क्रम सामूहिक नहीं बल्कि वैयक्तिक आधार पर ही हुई शिक्षा ही सफल होती है। सभी छात्र एक-सी बुद्धि वाले नहीं होते। कोई तेज बुद्धि वाला, कोई साधारण बुद्धि वाला और कोई मन्द बुद्धि वाला होता है। अतः उनकी बुद्धि की परीक्षा लेकर उन्हीं के अनुकूल शिक्षा देना आवश्यक है।

साम ही इसी आवश्यकता बालक को एक कक्षा से घाले की कक्षा में बढ़ाने की दृष्टि से भी है। परीक्षा लेकर बालक को बढ़ाया जाता है। अपनी बुद्धि के अनुसार

वशा के स्तर के अनुकूल उसने विद्या या ज्ञान प्राप्त कर लिया है। पद्यवा नहीं।
बुद्धि-परीक्षा की आवश्यकता समझी गई।

बुद्धि-परीक्षा का शारीरिक आधार—प्रारम्भ में मनोवैज्ञानिक यह मानते कि “ज्ञान कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मन के भीतर हो वरन् वह मन ही है, तब मानसिक शक्ति हो जाती है।” अतः प्रारम्भ में मानसिक परीक्षाओं के लिए ज्ञान प्रयोग करना छोड़कर शारीरिक माप द्वारा मन धर्मात् ज्ञान को मापने का प्रयत्न करने लगे। शारीरिक लक्षणों के आधार पर ज्ञान और मस्तिष्क को मापने की चेष्टा की गई।

बुद्धि और ज्ञान का परस्पर सिर है अतः सर्वप्रथम सिर पर परीक्षण किया गया। थॉमस हर्बर्ट गाल्ट के अन्त में महाशय गाल्ट और स्पेन्सी ने दृढ़तापूर्वक कहा कि सिर का सावधानी से अध्ययन करें, मस्तिष्क के विषय में बहुत कुछ बताया जा सकता है।

सन् १७७५-७८ में महाशय लेवेटर ने दूसरी विचारधारा रखी। उनके मतानुसार मूल की आकृति द्वारा मस्तिष्क का मूल्यांकन किया जा सकता है।

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में सिजेर लोम्ब रोसो ने इस दिशा में दूसरा प्रयोग किया। उनके मतानुसार शारीरिक रूप से दूषित बुद्धि रखता है। नाक के आकार पर मनुष्य की मस्तिष्क शक्ति मापी जा सकती है।

सन् १९०६ में महाशय कार्स पिप्रर्सन ने शारीरिक लक्षणों के आधार पर बुद्धि-परीक्षा के प्रयोग किये और यह निष्कर्ष निकाला कि शारीरिक आकृतियों के आधार पर बौद्धिक गुणों के विषय में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। “हम कपट (छोपड़ी) के आधार से नहीं बता सकते कि वह प्रतिभाशाली व्यक्ति है और कानों के आकार से नहीं बता सकते कि अमुक मनुष्य भूलें है।”

आकृति एवं शारीरिक गठन के आधार पर मस्तिष्क के माप की विचारधारा के साथ-साथ एक दूसरी विचारधारा उत्पन्न हुई। ब्रिटिश मनोविज्ञान का एक सिद्धान्त है—बुद्धि में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो पहले इन्द्रियों में प्रस्तुत न हो। इस सिद्धान्त के आधार पर गाल्टन महाशय ने १८८३ में पीतल के उपकरणों का प्रयोग बुद्धि को मापने के लिए किया। इन पीतल के उपकरणों का प्रयोग मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियों पर किया गया। जैसे स्पर्श की चेतना के आधार पर बुद्धि को मापने का प्रयत्न किया गया। इन्द्रिय संवेदन ही इसका आधार था। इस तरह कई यन्त्र बनाये गये जैसे गतिमापक, जड़ों की पकड़ कलाई की शक्ति को मापने के लिए, अरमोराफ बीच की उंगली का बल और सहन शक्ति को मापने के लिए बनाए गए। पर इनसे भी कोई वैज्ञानिक परीक्षण न होना जा सका जो व्यक्तियों की बुद्धियों का माप बतलाता।

धीरे-धीरे यह बात मान ली गई कि शारीरिक गठन तथा ऐन्द्रिक क्रियाओं द्वारा बुद्धि का माप प्राप्त नहीं किया जा सकता।

बुद्धि-परीक्षा का मानसिक आधार—यद्यपि बुद्धि के माप के लिए सर्वप्रथम विचारधारा शारीरिक गठन पर आधारित थी और इसकी परीक्षा में वर्तमान समय

तक होती चली आयी है तथापि उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चौथे चरण ही में बुद्धि की परीक्षा के लिए मानसिक क्रियायें आधार बनने लगी थीं। इसका इतिहास कम इस प्रकार है—

(१) सन् १८३६ में वुन्ट महाशय ने जर्मनी के लिपज़िग स्थान पर बुद्धि-परीक्षा हेतु मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की।

(२) सन् १८६० ई० में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कोलम्बिया कॉलेज में महाशय केटल और फेरेर ने विद्यार्थियों की बुद्धि-परीक्षा ली।

(३) सन् १८६७ में में राइस महाशय ने शब्दों के हिज्जे के आधार पर बुद्धि-परीक्षा बनाई। महाशय एविमोस ने भी इस ओर प्रयत्न किया।

(४) सन् १९०४ में महाशय बलफ़ोर्ड बिने ने बुद्धि-परीक्षा तैयार की जो व्यक्तिगत दृष्टि से थी।

(५) सन् १९०८ में बिने की पहली बुद्धि-परीक्षा में सुधार कर उसे सामूहिक बुद्धि-परीक्षा का रूप दिया गया।

(६) सन् १९०९ में चार्न डाइक ने बुद्धि-परीक्षा तैयार की जो हस्तलेख के आधार पर थी।

(७) सन् १९११ में बिने की बुद्धि-परीक्षा में पुनः संशोधन हुआ।

(८) सन् १९१५-१६ ई० में टरनेट ने बिने की बुद्धि-परीक्षा में परिवर्तन किया।

(९) सन् १९१६-१९ ई० में चार्न डाइक मिलकर और पिटर ने सामूहिक बुद्धि पर प्रयोग किया।

(१०) सन् १९२० से ही विभिन्न व्यवसायों के लिए बुद्धि-परीक्षाएँ तैयार होने लगी।

बिने की बुद्धि-परीक्षा—अन्य सब परीक्षाओं की अपेक्षा बिने की बुद्धि-परीक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। बेरिस की स्पूनिमोविटी ने डाक्टर बिने को मन्द बुद्धि छात्रों का पता लगाने का कार्य सौंपा ताकि ऐसे छात्रों के लिए अलग स्कूल खोले जा सकें। पहले तो बिने महाशय ने भी अपना कार्य शारीरिक गठन और ऐंग्रिय परीक्षाओं से प्रारम्भ किया पर तुरन्त ही उन्होंने अपना मार्ग पकड़ कर बौद्धिक क्रियाओं के निष्कर्ष परीक्षा का निर्माण किया। बुद्धि का अनुमान लगाने की समस्या पर बिने के कार्य ने शिक्षा-क्षेत्र में हल बन गया ही और कई देशों में उसकी बुद्धि-परीक्षा की भाग-व्येष्टी का प्रयोग में लेने लगे। चार्न-डाइक, मिरीय बर्ट और टरनेट ने बिने की बुद्धि-परीक्षा का संशोधन किया। बिने की परीक्षा के संशोधित प्रश्न यहाँ दिये जाते हैं—

तीन वर्ष की अवस्था के लिये—

(१) चित्र में बनी वस्तुओं की गणना।

(२) साधारण वस्तुओं जैसे चाकू, चाबी, मोटा, मित्रास का नाम बताना।

- (३) शरीर के अंगों का नाम बताना जैसे हाथ, नाक, आँख, मुँह ।
- (४) अपना नाम व परिवार का नाम बताना ।
- (५) अपने लिंग का ज्ञान जैसे सड़का हो या सड़की ।
- (६) १ शब्दों के वाक्य की आवृत्ति ।

चार वर्ष के बालकों के लिये—

- (१) दो कीलों में छोटी-बड़ी कील बताना ।
- (२) तीन अंको वाली संख्याओं को कहलाना जैसे ६३५, ५८४, २८९ (तीनों में से एक को सही बोलना पर्याप्त होगा) ।
- (३) चार पैसों की गिनती करना ।
- (४) छः शब्दों में वाक्यों की आवृत्ति ।
- (५) तस्वीरों में से सुन्दर चेहरे को बताना । (एक-सी तीन छोड़ी तस्वीरें दिखाने पर) ।

पाँच वर्ष के बालक के लिये—

- (१) सामान्य चार रंग पहचानना जैसे लाल, हरा, पीला, नीला ।
- (२) तीन कार्य एक ही क्रम से करना, जैसे दवात, कलम मेज पर रखना, किताब लाना और दरवाजा बन्द करना ।
- (३) वस्तुओं की तुलना करना, तीन वस्तुओं के भार को क्रम से बताना ।
- (४) चार अंकों की संख्याएँ कहना जैसे ५४६०, ३६३७ आदि ।
- (५) अपनी उम्र बताना ।
- (६) साधारण वस्तुओं का उपयोग बताना जैसे कुर्ची किस काम आती है ।
- (७) १० शब्दों का वाक्य दुहराना ।
- (८) सुबहे, दोपहर और शाम के भेद जानना ।

बिने की परीक्षाओं की दिशेबताएँ—

बिने की बुद्धि-परीक्षा की निम्नलिखित विशेषताएँ थीं :—

(१) हजारों बालकों की विभिन्न विषयों पर प्रश्न देकर उचित प्रश्नों की एकत्रित किया गया ।

(२) हर आयु के बालक के लिए भिन्न प्रश्नावली बनाई ।

(३) आयु तथा प्रश्नों में समन्वय रखा गया । अर्थात् एक ही आयु वाले बालकों में से ७२% बालक जिस प्रश्न का उत्तर दे सकें उस प्रश्न को उस आयु के बालक की परीक्षा के लिए उपयुक्त समझा गया ।

(४) जो बालक कम आयु होने पर भी अधिक व्यवस्था वाले बालक के प्रश्नों का उत्तर दे सकता था उसे प्रश्न बुद्धि वाला समझा जाता था और जो बालकी आयु के अनुकूल प्रश्नों की हल न कर सकता था उसे बंद बुद्धि समझा गया । इस प्रकार बालकों की वास्तविक आयु और मानक आयु बांटी गई ।

(५) महामात्र बिने बुद्धि के वर्गीकरण में न पड़कर बालक की साधारण बुद्धि का माप करने में ही प्रवृत्त हुए थे।

मानसिक आयु—तीन वर्ष का बालक यदि उसी की अवस्था के लिए बनाये गये प्रश्नों का सही उत्तर दे सके तो उसकी वास्तविक आयु तीन वर्ष के साथ-साथ उसकी मानसिक आयु भी तीन वर्ष की हुई। ऐसा बालक साधारण बुद्धि वाला कहा जायगा।

यदि तीन वर्ष का बालक चार वर्ष के बालक के लिए निर्मित प्रश्नों को हल कर सके तो उसकी वास्तविक आयु ३ वर्ष की है पर उसकी मानसिक आयु चार वर्ष की मानी जायगी। ऐसा बालक प्रसर बुद्धि वाला माना जायगा।

यदि तीन वर्ष का बालक उसके लिए निर्मित प्रश्नों का उत्तर न दे सके तो ऐसे बालक की आयु की वास्तविक आयु ३ वर्ष की और मानसिक आयु २ वर्ष की मानी जायगी। ऐसे बालक को मन्द बुद्धि वाला बालक समझा जायगा।

इस प्रकार यदि मानसिक आयु वास्तविक आयु के समान हो तो बुद्धि साधारण होती है। यदि अधिक हो तो बुद्धि प्रसर होती है और यदि कम हो तो बुद्धि मन्द होती है।

बुद्धि-लब्धि—मानसिक आयु निकाल कर भी मनोवैज्ञानिकों ने देखा मानसिक आयु पर भी सूक्ष्म दृष्टि से बालक की बुद्धि के स्तर निर्मित नहीं किये जा सकते। अतः मानसिक आयु और वास्तविक आयु में अनुपात निश्चित किया गया उसी को बुद्धि-लब्धि कहते हैं। मानसिक आयु में वास्तविक आयु का भाग लेकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसका समीकरण इस प्रकार बन सकता है:—

$$\text{बुद्धि-लब्धि} = \frac{\text{मानसिक आयु}}{\text{वास्तविक आयु}}$$

$$\text{उदाहरणार्थ—बुद्धि-लब्धि} = \frac{४ \text{ (मानसिक आयु)}}{५ \text{ (वास्तविक आयु)}}$$

अर्थात् यह बालक मन्द बुद्धि होना चाहिये, परन्तु इस प्रकार की क्रिया से पूर्णतः उत्तर प्राप्त न होने के कारण उसे १०० से गुणा कर प्रतिशत निकाल लिया जाता है।

$$\text{अर्थात् बुद्धि-लब्धि} = \frac{\text{मानसिक आयु}}{\text{वास्तविक आयु}} \times १००$$

इस प्रकार बुद्धि-लब्धि को प्रतिशत के आधार पर, बालकों की बुद्धि को ९ भागों में विभाजित किया जाता है—

प्रतिशत बुद्धि-लब्धि

१५० से अधिक

१४० से १५०

१२० से १४०

बुद्धि का प्रकार

प्रसर प्रतिभा सम्पन्न

प्रतिभा मध्यम

११० से १२०

उत्कृष्ट बुद्धि

६० से ११०

सामान्य बुद्धि

८० से ६०

मन्द बुद्धि

७० से ८०

शीघ्र बुद्धि (पूर्व)

५५ से ७०

हीन बुद्धि (मूढ़)

५५ से कम

निकृष्ट बुद्धि (जड़)

सामूहिक बुद्धि-परीक्षा—महाशय विने द्वारा निर्मित एवं बटं और टरमैन द्वारा संशोधित बुद्धि-परीक्षा प्रत्येक बालक की अवसग-अवसग लेनी पड़ती थी। अवसग के व्यय से बचने के लिए सामूहिक बुद्धि-परीक्षा प्रणाली निकाली गई। सामूहिक बुद्धि-परीक्षा से तात्पर्य है कि एक प्रश्न-पत्र तैयार कर उसे छात्र लिया जाय। उसमें प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देने के लिए रिक्त स्थान हो। प्रश्न-पत्र की अवधि लगभग आधा घण्टा हो। सब परीक्षार्थियों को एक साथ देकर आधे घण्टे में उनकी निपटाया जा सकता है।

इस प्रकार की सामूहिक बुद्धि-परीक्षा प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम महाशय काल में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों ने विद्यालयों की भर्ती के समय किया था। इसके पश्चात् विभिन्न देशों में इसके प्रयोग होने लगे। 'शिक्षा-परीक्षा' भी इसी प्रणाली के आधार पर निर्मित की गई।

निष्कर्ष—बुद्धि-परीक्षा के सम्पूर्ण विवेचन से मनोवैज्ञानिकों को जो परिणाम मिले वे इस प्रकार हैं :—

(१) प्रत्येक बालक की बुद्धि-लब्धि भिन्न होती है।

(२) जो बालक प्रारम्भ में प्रसर बुद्धि वाला है वह आगे भी प्रसर बुद्धि वाला बना रहेगा।

(३) बुद्धि-लब्धि में शिक्षा द्वारा थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। पर भारी परिवर्तन नहीं जैसे मंद बुद्धि बालक को शिक्षा द्वारा साधारण बुद्धि के स्तर तक लाया जा सकता है, पर उसे प्रसर-प्रतिभा-सम्पन्न नहीं बनाया जा सकता।

(४) शीघ्र बुद्धि वाले बालक १८ वर्ष की आयु तक उन्नति करते हैं पर मन्द-बुद्धि वाले बालक १४ वर्ष में ही विकास की सीमा तक पहुँच जाया करते हैं।

(५) भौततन लड़के लड़कियाँ बराबर बुद्धिमान होते हैं।

बुद्धि-परीक्षा और बुनियादी शिक्षा—यह सैद्धान्तिक बात है कि अध्यापक में बालक की बुद्धि-लब्धि को बदलने की शक्ति नहीं है। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि बुद्धि को भाग्यहीन मानकर वह आने को सुस्त बनाले। बुद्धि को जन्मजात मान लेने पर भी बालक को बुद्धि का ऐसा प्रयोग करना सिखाया जाना चाहिये कि वह शिक्षा प्राप्त कर सके, आत्म-निर्भर बन सके, आत्मसम्मान का मूल्य समझ सके और अपनी बुद्धि को समाज के हित में लगा सके, नैतिकता अपना सके आदि। बालक में इस प्रकार की समतायें उत्पन्न करना अध्यापक का ही कार्य है।

इसके साथ ही बालकों में बौद्धिक योग्यता की दृष्टि से भी व्यक्तिगत भेद है। पाठशाला के सामान्य कार्य पर भी इसका प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। भव. अध्यापक का यह भी कर्तव्य है कि बालक की भवता का कारण प्रतीत करे कि यह जन्मजात है अथवा वातावरण विशेष के कारण। और यदि भवता बहुत अधिक है तो क्या बालक को मंद बुद्धि बालकों की पाठशाला विशेष में भेजे जाने की आवश्यकता है ?

साधारण बालकों में भी बुद्धि की दृष्टि से अन्तर होता है। भव. कक्षा में सामूहिक पाठ पढ़ाने की गति सबके लिये अनुकूल नहीं पड़ती। इस दृष्टि से अध्यापक का कार्य और भी बढ़ जाता है। ऐसी प्रवस्था में अध्यापक द्वारा बालक पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

इस प्रकार बुद्धि-लब्धि प्राप्त कर अध्यापक का कार्य बढ़त जाता है। व्यक्तिगत भेद के आधार पर शिक्षा देना रुढ़िवादी शिक्षा में सम्भव नहीं, क्योंकि वहाँ तो सामूहिक शिक्षा-पद्धति का अनुसरण किया जाता है। बुनियादी शिक्षा ही इसके लिए उपयुक्त क्षेत्र तैयार करती है। यद्यपि बालकों की बुद्धि-लब्धि प्राप्त कर उसी के अनुकूल शिक्षा प्रदान करने की रीति हमारे देश में अभी तक प्रचलित नहीं है फिर भी बुनियादी शिक्षा की कार्यशाला ही ऐसी है कि प्रत्येक बालक अपनी बुद्धि के अनुकूल ही शिक्षा ग्रहण करता है। वह बुनियादी शिक्षा-पद्धति द्वारा दी गई शिक्षा को अपनी बुद्धि का भार नहीं समझता है।

आवश्यक शिक्षण प्राप्त करने के लिए बालक को अपनी ही प्रवृत्तियों का आधार पर अपसर होने का अवसर प्रदान करने का कार्य बुनियादी शिक्षा का ध्येय ही कर सकता है। यही नहीं बौद्धिक कार्यों से परे अन्य कार्यों में बालक को प्रोत्साहित कर उन्हें स्वानुभूति प्राप्त कराने में बुनियादी शाला का शिक्षक ही सफल हो सकता है।

पाठपात्र के जीवन में बालक की स्थायी रुचियों का पता लगाकर उन्हीं के अनुकूल व्यवसायों में बालक को प्रवृत्त करने की बुनियादी शिक्षा की प्रणाली बालक को भावी जीवन में असफल सिद्ध नहीं होने देती। इस प्रकार बुनियादी शिक्षा बालक की बुद्धि की दृष्टि के आधार पर व्यक्तिगत भेद के अनुसार ही शिक्षण-क्रम चलाती है।

सारांश

शिक्षा और बुद्धि में अन्तर—विद्या अज्ञित है और बुद्धि ज्ञानमय। विद्या से व्यक्ति विद्वान् बनता है, बुद्धि से बुद्धिमान्।

वंशानुक्रम और बुद्धि का सम्बन्ध—विभिन्न अध्ययनों के आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि बुद्धि जन्मजात होती है पर वातावरण के प्रभाव से उसमें किञ्चित् परिवर्तन लाया जा सकता है।

बुद्धि का स्वरूप—मनुष्य की बुद्धि ही उसकी परिस्थितियों से पार कराने

का साधन है। बुद्धि समस्त मानसिक क्रियाओं में एक महान् शक्ति है जो प्रत्येक कार्य की संचालिका है।

बुद्धि की परीक्षा की आवश्यकता—शिक्षा का क्रम व्यक्तिगत बुद्धि-भेद के आधार पर चलता है। अतः अध्यापक को बालक की बुद्धि का परिमाण जान लेना आवश्यक है। साथ ही आगे की वृद्धि में बालक को बढ़ाने की दृष्टि से भी परीक्षा आवश्यक है।

बुद्धि परीक्षा का शारीरिक आधार—प्रारम्भ में बुद्धि का माप तिर भौतिक, मूल की धाकृति, नाक की धाकृति, कान की धाकृति के आधार पर निश्चित करने का प्रयास किया गया। दूसरी विचारधारा इन्द्रिय संवेदन के आधार पर अर्थात् ज्ञानेन्द्रियों के आधार पर बुद्धिमान निश्चित करने की चली। इसके लिए कई मशीनें बनाई गईं। पर दोनों ही विचारधाराओं के परिणाम निष्फल रहे।

बुद्धि परीक्षा का मानसिक आधार—यह प्रथम दो विचारधाराओं से भिन्न है। इसमें मानसिक क्रियाओं के आधार पर कई परीक्षाएँ की गईं।

बिने की बुद्धि-परीक्षा—सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा महाशय बिने द्वारा तैयार की गई। समय-समय पर इसमें संशोधन होकर कई देश के लोगों ने इसे अपनाया।

बिने की परीक्षाओं की विशेषताएँ—कई प्रयोगात्मक अध्ययन कर प्रत्येक वर्ष की आयु के बालक के लिए प्रस्तावित संचार की गईं। जो बालक उसकी आयु के लिए निमित्त प्रश्नों का उत्तर दे देता वह साधारण बुद्धि का माना गया।

मानसिक आयु—जो बालक अपनी आयु के अनुकूल अथवा इससे कम या अधिक आयु के लिए बढाये गए प्रश्नों का उत्तर दे देता तो उसकी मानसिक आयु वास्तविक आयु के समान; तुल्य अथवा कम अथवा अधिक मानी जाती है।

बुद्धि-लब्धि—वास्तविक आयु का भाग मानसिक आयु में देकर बुद्धि लब्धि निकाली गई और इसे पूर्णाङ्क बनाने के लिए १०० से गुणा कर प्रतिशत निकाल लिया गया और बुद्धि-लब्धि के आधार पर बुद्धि को ६ भागों में विभाजित किया गया।

सामूहिक बुद्धि-परीक्षा—इन बुद्धि-परीक्षाओं के लिए प्रत्येक छात्र के साथ अलग-अलग समय व्यतीत करना पड़ता था। अतः समूह रूप में परीक्षा लेने के लिए प्रश्न-पत्र बनाकर निश्चित समय में पूर्ति कराने की पद्धति प्रचलित की गई।

नियुक्त—(१) बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत भेद हैं। (२) प्रारम्भ में सारा प्रश्न बुद्धि वाला रहेगा। (३) शिक्षा द्वारा बुद्धि में बहुत कम सम्भव है, अधिक नहीं। (४) तीव्र बुद्धि वाले १८ वर्ष की आयु तक तथा

मन्द बुद्धि वाले १४ वर्ष की आयु तक उन्नति करते हैं। (१) लड़के-लड़कियों की साधारणतया बुद्धि एक सी होती है।

बुद्धि परीक्षा और बुनियादी शिक्षा—बालक की शिक्षा के पूर्व उनकी बुद्धि-लब्धि ज्ञात करने की प्रणाली हमारे देश में प्रचलित नहीं है फिर भी बुनियादी शिक्षा बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत भेद के अनुकूल मनोवैज्ञानिक रूप से शिक्षा प्रदान करने में समर्थ है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) बुद्धि से क्या तात्पर्य है ? प्रारम्भ में बुद्धि-परीक्षा के लिए किन-किन प्रकार के प्रयोग किये गये ?

(२) विने की बुद्धि-परीक्षा की क्या-क्या विशेषताएँ हैं ?

(३) बुद्धि-लब्धि किस प्रकार निर्धारित की जाती है ? उसका मानसिक आयु से क्या सम्बन्ध है ?

(४) बुनियादी शिक्षा में बुद्धि-परीक्षा के लिए किन-किन साधनों को अपनाना जा सकता है ?

विशेष बालकों की शिक्षा

बालकों को उनकी बुद्धि के अनुसार साधारणतया तीन भागों में विभाजित किया जाता है—(१) प्रतिभावान्, (२) सामान्य, (३) मन्द बुद्धि। यद्यपि बुद्धि परीक्षानुसार बालकों की बुद्धि-लब्धि के आधार पर उनका लगभग ६ भागों में विभाजन किया जा सकता है, पर मोटे रूप से उपरोक्त तीन विभाजन ही उपयुक्त रहते हैं। सामान्य को छोड़कर दो प्रकार के बालकों को “विशेष बालक” कहा जाता है। अतः विशेष बुद्धि वाले बालक दो प्रकार के हुए—प्रथम, मन्द तथा द्वितीय, प्रतिभावान्।

बुद्धि वंशानुक्रमगत है। बालकों की बुद्धि में बहुत बड़ा परिवर्तन सम्भव नहीं। बुद्धि पर ही बालक की शिक्षा ग्रहण करने की शक्ति निर्भर है। अतः बालक अपनी बुद्धि के अनुसार ही शिक्षा ग्रहण कर सकता है। जो बालक प्रतिभावान् है वह सामान्य बालक की अपेक्षा अधिक तीव्रता से शिक्षा ग्रहण करेगा। सामान्य बालक की गति मन्द बुद्धि वाले बालक की अपेक्षा तीव्र रहेगी। मन्द बुद्धि वाला बालक बहुत धीरे-धीरे सीखता है। अतः सभी प्रकार के बालकों को एक साथ शिक्षा देना उनके प्रति अन्याय करना है। प्रसार बुद्धि वाले बालकों और मन्द बुद्धि वाले बालकों को सामान्य बालकों के साथ नहीं घसीटा जा सकता।

बुद्धि-परीक्षाओं की आवश्यकता भी इसीलिए हुई थी कि मन्द बुद्धि बालकों का पता लगाकर उनकी शिक्षा विशेष ढंग से दी जा सके। महाशय ब्रिगे को यही कार्य सौंपा गया था। बाद में प्रतिभावान् बालकों की शिक्षा का अलग से प्रवन्ध करने की समस्या पर विचार किया जाने लगा। अतः जिन देशों में शिक्षा का बहुत प्रसार हो चुका है उनके शिक्षा-विशेषज्ञों का ध्यान विशेष बालकों की शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का परीक्षण करने की ओर आकृष्ट हुआ। वर्तमान समय में इस ओर अनेक प्रयोग किये जा रहे हैं। भारत में अभी शिक्षा-प्रसार ही इतना अधिक नहीं हो पाया है कि विशेष बालकों की शिक्षा की ओर ध्यान दिया जा सके।

मन्द बुद्धि बालकों की शिक्षा—मन्द बुद्धि बालकों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—(१) बुद्धि में कुछ पिछड़े हुए, (२) जड़ और मूढ़। बुद्धि-लब्धि के अनुसार क्षीण बुद्धि और मन्द बुद्धि बालकों का समावेश पिछड़े हुए बालकों की श्रेणी में किया जाता है। अर्थात् ८० से ६० बुद्धि-लब्धि वाले मन्द बुद्धि और ७० से ८० बुद्धि-लब्धि वाले क्षीण बुद्धि बालक पिछड़े हुए बालक कहलते हैं। इसी प्रकार ५५ से ७० बुद्धि-लब्धि वाले हीन बुद्धि अर्थात् मूढ़ बालक और ५५ से कम बुद्धि-

सम्यक् वाले निकृष्ट बुद्धि बालक जड़ कहलाते हैं। इन दोनों प्रकार के बालकों की शिक्षा-प्रणाली में अन्तर आवश्यक है।

(१) जड़ और मूढ़ बुद्धि बालकों की शिक्षा

जड़ और मूढ़ बुद्धि बालकों की पहचान—जड़ और मूढ़-बुद्धि बालकों का पता लगाने का मनोवैज्ञानिक आधार बुद्धि-परीक्षा है। बालकों द्वारा प्राप्त बुद्धि-लब्धि द्वारा बालक की बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। तथापि उनके व्यवहार, साधारण बातचीत का ढंग और उनकी क्रियाओं से पता लगाया जा सकता है कि यह बालक बुद्धि की दृष्टि से किस श्रेणी के अन्तर्गत आता है।

जड़ और मूढ़-बुद्धि बालकों में सूक्ष्म विचार-शक्ति कदापि नहीं होती। वस्तु का निरीक्षण भी वे अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। पाददाश भी उनकी कमजोर होती है। वे अपने सवेंनों तथा आँखों को रोकने में असमर्थ होते हैं। इच्छा-शक्ति की कमजोरी साफ दिखाने देती है। इड़ निश्चय का अभाव, निरन्तर कार्यशीलता का अभाव होता है। प्राजीविका न कमा सकने के कारण समाज के लिए भार स्वरूप होते हैं। प्रायः भिखमंगे होते हैं, अपराधी होते हैं। उनके हाव-भाव, वस्तुओं के उठाने व रखने के ढंग, उठने बैठने के ढंग, मोड़-वाल का ढंग आदि गिरावे ही होते हैं। सम्बन्धियों के व्यवसाय का वर्णन, देखी हुई वस्तुओं का वर्णन, ऐसे बालक ठीक ढंग से नहीं कर सकते। जोड़, गुणा, बाकी के छोटे सवाल भी सही नहीं कर पाते। सुलना करने की शक्ति का भी उनमें अभाव होता है।

ऐसे बालकों के बौद्धिक काल का अध्ययन करने पर पता चलेगा कि उनके दाँत देर से निकलते थे। लड़े होने पर चलने की योग्यता भी सामान्य बालकों की अपेक्षा देर से आई थी। बोलना प्रारम्भ करने में भी देर लगी थी। साधारण बालक की बोलने की अवधि १८ मास की उम्र है पर जड़ या मन्द बुद्धि बालक अधिक उम्र पर बोलना सीखता है। तुलना या हकलाना भी मन्द बुद्धि का लक्षण है यद्यपि यह सर्वत्र सही सिद्ध नहीं होता, क्योंकि तुलना या हकलाना कभी-कभी मुख की रचना पर भी आधारित होता है।

जड़ और मूढ़ बालकों की शिक्षा—बुद्धि-मापक परीक्षाओं से यह पता लगा है कि जड़ और मन्द बुद्धि बालकों की संख्या बहुत कम होती है। किसी देश की जन-संख्या में लगभग २ प्रतिशत बालक ही इस श्रेणी के गिनिये।

इसकी संख्या इतनी घटती होने पर भी उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रजासम्वन्धवादी राष्ट्र किसी भी व्यक्ति की अवहेलना नहीं कर सकता। उसकी प्रगति के लिए राष्ट्र को साधन जुटाने ही चाहिए। जड़ और मूढ़ बुद्धि बालकों को पढ़ाई में अन्य बालकों के साथ निमाना असम्भव है। अतः ऐसे बालकों के लिए विशेष प्रकार की पाठशालाएँ चलाई जानी आवश्यक हैं।

विदेशों में इस ओर बहत प्रगति हुई है। बेल्जियम के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक महाशय

ने शिक्षा के लिए अनेक मनोवैज्ञानिक

मागीम किया। ममता: एक नई विधि का आविष्कार किया। इस विधि को ठिकरों-विधि कहा जाता है।

इस विधि का शुरुआत बालक की शारीरिक क्रियाएँ हैं। शारीरिक क्रियाओं द्वारा बालक की निरीशर-शक्ति, कल्पना-शक्ति और चिन्तन-शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इस विधि से बालक अपनी इच्छाओं पर नियन्त्रण प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त करता है।

एक और बन्धु-मुक्ति बालकों को दिया देने के लिए उनके अपने प्रकार के साधन-साधन कार्य कराये जाते हैं। सोच के ज्ञान हेतु उनके व्यक्तिगत बचक तीलों की बालुके लटकाई जाती है। शिक्षा-विज्ञान बालकों को बालुके दिखाकर उनका साहित्य-भेद शिक्षाया का करता है। इसी प्रकार रंग और ध्वनि के भेद सिखाये जा सकते हैं। बालकों को निरीशर-शक्ति के बढ़ाने के लिए उसे इन्द्रिय-ज्ञान की शिक्षा देना आवश्यक है। शिक्षा-विज्ञान-विधि से इन्द्रिय-ज्ञान के आधार पर ही बालक की निरीशर-शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है।

एक और बन्धु-मुक्ति बालकों को शिक्षा का कम बहुत ही सीधी विधि से बनाना है। इस विधि में बालकों को उनके अपने बालुके दिए जाते हैं। ऐसे बालकों की शिक्षा में बालुके का उपयोग किया जाता है। बालकों को बालुके का उपयोग करना सिखाया जाता है। इसी विधि से बालकों को बालुके का उपयोग करने में सीखना पड़ता है। बालकों की शिक्षा में बालुके का उपयोग करने में बालकों को बालुके का उपयोग करने में सीखना पड़ता है। बालकों के वास्तविक में बालुके विषयों में बालुके का उपयोग करने में बालकों को बालुके का उपयोग करने में सीखना पड़ता है। बालकों के बालुके का उपयोग करने में बालकों को बालुके का उपयोग करने में सीखना पड़ता है। बालकों के बालुके का उपयोग करने में बालकों को बालुके का उपयोग करने में सीखना पड़ता है।

बालकों को बालुके का उपयोग करने में बालकों को बालुके का उपयोग करने में सीखना पड़ता है। बालकों के बालुके का उपयोग करने में बालकों को बालुके का उपयोग करने में सीखना पड़ता है। बालकों के बालुके का उपयोग करने में बालकों को बालुके का उपयोग करने में सीखना पड़ता है। बालकों के बालुके का उपयोग करने में बालकों को बालुके का उपयोग करने में सीखना पड़ता है। बालकों के बालुके का उपयोग करने में बालकों को बालुके का उपयोग करने में सीखना पड़ता है।

बालकों को बालुके का उपयोग करने में बालकों को बालुके का उपयोग करने में सीखना पड़ता है। बालकों के बालुके का उपयोग करने में बालकों को बालुके का उपयोग करने में सीखना पड़ता है। बालकों के बालुके का उपयोग करने में बालकों को बालुके का उपयोग करने में सीखना पड़ता है। बालकों के बालुके का उपयोग करने में बालकों को बालुके का उपयोग करने में सीखना पड़ता है। बालकों के बालुके का उपयोग करने में बालकों को बालुके का उपयोग करने में सीखना पड़ता है।

बालकों को बालुके का उपयोग करने में बालकों को बालुके का उपयोग करने में सीखना पड़ता है। बालकों के बालुके का उपयोग करने में बालकों को बालुके का उपयोग करने में सीखना पड़ता है। बालकों के बालुके का उपयोग करने में बालकों को बालुके का उपयोग करने में सीखना पड़ता है। बालकों के बालुके का उपयोग करने में बालकों को बालुके का उपयोग करने में सीखना पड़ता है। बालकों के बालुके का उपयोग करने में बालकों को बालुके का उपयोग करने में सीखना पड़ता है।

जीविकोपार्जन के योग्य बनाया जा सकता है और इस तरह समाज का भार बनने से रोका जा सकता है।

(२) बुद्धि में पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा

पिछड़े हुए बालकों की पहिचान—यद्यपि बुद्धि-मापक परीक्षाओं द्वारा ही पिछड़े हुए बालकों का पता लगाया जाता सम्भव है तथापि अन्य लक्षणों से भी ऐसे बालकों की पहिचान हो जाती है। ऐसे बालकों की पढ़ने की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, यद्यपि पढ़ते अवश्य रहते हैं। प्रायः इसकी स्मरण शक्ति निर्बल देखी गई है। बड़ी उम्र के बालक छोटी कक्षाओं में पढ़ते हुए पाये जाते हैं। एक ही कक्षा में एक या दो बार बेल होते रहते हैं। बातचीत में वे शयति है। केवल सुनना पसन्द करते हैं, बोलना नहीं। क्योंकि उनमें आत्म-विश्वास का अभाव होता है।

पिछड़े हुए बालक कभी-कभी बातावरण के कारण भी बन जाया करते हैं। परेन्स भगड़े, माता-पिता के बुरे व्यवहार, अधिक भय, बीमारी, पाठशाला में देर से प्रवेश करने तथा आर्थिक व्यवस्था आदि के कारण सामान्य बुद्धि के बालक पिछड़े हुए बन जाते हैं। ऐसे बालकों के बातावरण के दोषों को दूर करने ही में सामान्य बुद्धि बालक की भ्रंशी के बन जाते हैं। ऐसे बालक उचित प्रोत्साहन मिलने पर अपने साथियों से आगे बढ़कर सामान्य बालकों के स्तर के बन जाते हैं।

पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा—इन पिछड़े हुए बालकों की संख्या जड़ और मन्द बुद्धि बालकों की संख्या की अपेक्षा अधिक होती है। पाठशाला जाने योग्य बालकों की संख्या का १२ प्रतिशत ऐसे बालकों का होना साधारण बात है। अर्थात् कुल बालकों का लगभग आठवाँ भाग पिछड़े हुए बालक हैं। अतः ऐसे बालकों की शिक्षा की ओर ध्यान देना राष्ट्र का परम कर्तव्य है। कारण ये है कि एक ती इनकी शिक्षा में जड़ और मन्द बुद्धि बालकों की अपेक्षा कम खर्च सम्भव है। दूसरे उनसे अधिक संख्या में होने के कारण उनकी उचित शिक्षा दिया जाना आवश्यक है। तीसरे ऐसे बालकों को सामान्य स्तर पर लाने का प्रयत्न किया जा सकता है। और चौथे समाज की अवस्था को सुधारा जा सकता है।

यह विवादास्पद ही है कि पिछड़े हुए बालकों के लिए अलग स्कूल खोले जाने चाहिये अथवा सामान्य स्तर के बालकों के स्कूल में ही पिछड़े हुए बालकों की कक्षाओं का अलग प्रवन्ध किया जाना चाहिए। साथ ही क्या पाठ्यक्रम भी सामान्य स्तर के बालकों और पिछड़े हुए बालकों के लिए समान ही हों?

उक्त दोनों प्रकार के प्रयोग देखने में आते हैं। कई देशों में पिछड़े हुए बालकों के लिए अलग स्कूल आरम्भ किये गये हैं। यद्यपि पाठ्यक्रम साधारण स्कूल के समान ही होता है पर उसके पढ़ाये जाने की गति शिथिल होती है। जो बालक तेजी से आगे बढ़ने लगता है उसको सामान्य स्तर के स्कूल में भेज दिया जाता है। पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इस पद्धति में कई दोष हैं। प्रथम यह है कि ऐसे स्कूलों का नाम पिछड़े हुए बालकों का स्कूल या बुद्धिओं का स्कूल रखा जाता है। इनमें पढ़ने वाले बालकों को

नीची दृष्टि से देखा जाता है, जिससे बालक के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है जो आत्मसम्मानहीन बालक उन्नति नहीं कर सकता। दूसरा यह है कि जो बालक इन स्कूलों में सामान्य स्तर प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं उन्हें सामान्य स्तर के स्कूल में भेज दिया जाता है। वहाँ भी उन्हें नये वातावरण की कठिनाई भेलनी पड़ती है। ऐसा भी देखा गया है कि नये वातावरण की कठिनाई के कारण तथा सामान्य स्तर के बालकों द्वारा चिढ़ाये जाने पर बालक पुनः पिछड़ा हुआ बन जाता है।

इस विचारधारा के प्रतिकूल अमेरिका ने नया प्रयोग प्रारम्भ किया। ऐसे बालकों के लिए अलग स्कूल न खोले जाकर सामान्य स्कूलों ही में विशेष कक्षाएँ प्रारम्भ कर दीं। पाठ्यक्रम में भी कोई भेद नहीं रखा। इन कक्षाओं का नामकरण भी 'विशेष कक्षाएँ' ही किया गया। जो बालक सामान्य स्तर की योग्यता प्राप्त कर लेता उसे सामान्य कक्षा में भेज दिया जाता। स्कूल में पढ़ाई के सिवा अन्य कार्यक्रमों में सभी बालक मिल-जुलकर भाग लेते। खेल, वाद-विवाद, सामूहिक कार्य, प्रतियोगिताओं में सभी बालक समान रूप से भाग लेते। इस प्रयोग से यह प्रतीत हुआ कि बालकों के आत्मसम्मान को उतनी ठेस नहीं लगी। उनका नैतिक स्तर भी ऊँचा बना रहा।

वस्तुतः पिछड़े हुए बालकों के हाथ से काम कराने की अधिक आवश्यकता है। छुट्टि, लकड़ी का काम, कटाई, बुनाई, चित्रकारी, रंगाई के कार्य आदि इन बालकों द्वारा सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक कराया जाना आवश्यक है। इस प्रकार ऐसे बालकों को सफल दस्तकार, किसान, बढ़ई, बत्ताकार, व्यापारी बनाया जा सकता है। उनकी रुचि और योग्यता के अनुकूल कार्य सौंपने से वे अवश्य ही उन्नति कर सकते हैं।

हमारे देश में पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा के विषे कोई विशेष प्रवृत्ति नहीं। पर यहाँ भी अमेरिका के प्रयोगों के आधार पर ध्यानात्मों में पिछड़े बालकों की 'विशेष कक्षाएँ' खोलना आवश्यक है। इन कक्षाओं के लिए अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रवृत्ति किया जाना चाहिये ताकि उपयुक्त अध्यापक मिल सकें। इस प्रकार पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा की ओर ध्यान देकर राष्ट्र उनकी अवहेलना के दोष से स्वयं की रक्षा कर सकता है।

(३) प्रतिभावान् बालकों की शिक्षा

प्रतिभावान् बालक की पहचान—बुद्धि परीक्षा द्वारा तो प्रतिभावान् बालकों की पहचान की ही जा सकती है तथापि यदि ऐसे मसाले हैं जो बालक की प्रतिभा की परिचायक होते हैं। ऐसे बालकों में मूढम चिन्तन की शक्ति होती है। ऐसे बालक बड़ी गम्भीर प्रवृत्ति के होते हैं। बातें करने में द्विवचिचाहट दर्शाते नहीं करते। बड़ी मूढ की बातें करते हैं। छोटे बालक द्वारा की गई बात में बड़े व्यक्ति की माधुर्यपूर्ण प्रभावित होते हैं। इनकी प्रवृत्ति करने की शक्ति, स्मरण शक्ति, अध्ययन की शक्ति विलक्षण होती है। ऐसे बालक कभी भी बुरी बातों में पड़े हुए नहीं दिखाई देते।

सम्पत्तापूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन उनकी विशेषता होती है। ऐसे बालकों का चरित्र सुगठित होता है। तात्पर्य यह है कि साधारण व्यक्ति भी अपने दैनिक अनुभव पर यह सुगमता से पहिचान सकता है कि बालक प्रतिभावान् है अथवा नहीं। रत्न छिने नहीं रहते।

प्रतिभावान् बालक की शिक्षा—यों कहना चाहिए ऐसे बालक राष्ट्र के भव्यजन हैं। प्रतिभाशाली बालक ही राष्ट्र के नेता बनते हैं। वे सामूहिक कार्यों की योजनाएँ बनाते हैं। राष्ट्र को उन्नति पर पहुँचाते हैं। अतः ऐसे बालकों की शिक्षा का प्रश्न राष्ट्र के भविष्य की दृष्टि से बड़े ही महत्व का है।

प्रारम्भ बुद्धि बालक की अध्ययन की गति तेज होती है। अतः सामान्य बालकों के स्तर की बातें शीघ्र सीख लेता है। शेष समय में स्वाभाविक उद्युक्तता के साधारण पर पैठानियाँ प्रारम्भ कर देता है। इस प्रकार वह अध्यापक के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। धीरे-धीरे यह प्रवृत्ति उसे अनैतिकता की ओर ले जाती है। अतः प्रारम्भ बुद्धि बालकों की शिक्षा पर विशेष विमर्श की आवश्यकता है।

प्रतिभावान् बालक दो प्रकार के होते हैं —

(१) किसी एक विषय में प्रतिभा दर्शाने वाले।

(२) सभी विषयों में प्रतिभा प्रदर्शित करने वाले।

(१) इन दोनों प्रकार के बालकों की दृष्टि में उनकी शिक्षा का क्रम भिन्न बताया जाना चाहिये। प्रथम प्रकार के बालक जो किसी एक ही विषय में प्रतिभा दिखाते हैं सामान्य बालकों की शाला में पढ़ाये जा सकते हैं। जिस विषय में बालक की विशेष प्रतिभा है उस विषय के अध्यापक को चाहिए कि वह बालक की प्रतिभा को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिये विशेष ध्यान प्रदान करे। उसे प्रोत्साहित करे। अध्यापकों से उचित प्रोत्साहन पाते हुए उन विषय में विशेष दक्षता पाकर वे समाज को किसी दिन मौलिक देन दे सकते हैं। इस प्रकार उनकी विशेष विषय की क्षुधा की पूर्ति होती रहेगी और शेष विषय वह साधारण बालक के साथ पढ़ता रहेगा।

(२) जो बालक साधारण बालक की अपेक्षा सभी विषयों की प्रतिभा प्रदर्शित करने वाले हो अर्थात् सभी विषयों के पढ़ने की गति तीव्र हो और अपनी प्रारम्भ बुद्धि का पूर्ण प्रदर्शन कर रहे हो उनकी सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जाकर उनकी विशेषता की दृष्टि करना है। अतः इनके लिए समय में अवकाश दिये जाते हैं। इनके लिये कुछ भिन्न-भिन्न प्रणालियाँ प्रयोग में लाई गई हैं।

प्रथम प्रणाली तो यह है कि ऐसे बालकों की बजाय साधारण बालकों की शाला में ही पाई जानी है। इन बच्चों को विछोड़े हुए बालकों की 'विशेष बच्चों' की एक ही नाम की भाँति को स्पष्ट करने के लिए 'उच्च विशेष बच्चों' कहा जाता है। ऐसे प्रयोग अमेरिका में किए गए हैं। इन बच्चों की पढ़ाई सामान्य बालकों की अपेक्षा उच्च स्तर की होती है। बाकी सभी कार्यक्रम में सभी बालक साथ रहते हैं।

द्वितीय प्रणाली यह है कि प्रसर बुद्धि बालकों को सामान्य बुद्धि बालकों के साथ ही पढ़ाया जाता है। पर उनकी गति तीव्र होने के कारण उनकी परीक्षा छः मास ही में लेकर उन्हें आगे की कक्षा में चढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार उनकी सामाजिक शक्ति का कुछ तो सदुपयोग होता ही है। पर इस प्रणाली में त्रुटियाँ हैं—

(१) प्रथम तो यह है कि अध्यापक के लिए यह कठिन हो जाता है कि एक ही कक्षा में वह प्रतिभावान् बालकों की गति तीव्र रखे और दोन बालकों की सामान्य।

(२) द्वितीय यह है कि इस प्रकार की सम्मिलित कक्षाओं में प्रतिभावान् छात्रों की सर्वांगीण प्रगति की ओर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। (३) तृतीय यह कि प्रतिभावान् छात्रों की प्रगति में क्विबल भी सिधिलता आते ही वे उद्दण्डता प्रारम्भ कर देते हैं और अध्यापक के लिए एक समस्या बन जाते हैं। (४) चतुर्थ यह है कि प्रतिभावान् बालकों को छः मास में ही जिस कक्षा के छात्रों से आगे की कक्षा में चढ़ाया जाता है उन छात्रों पर मनसिक कुप्रभाव पड़ता है। (५) पाँचवा यह है कि आगे की कक्षा में चढ़कर बालक बड़ी उम्र के बालकों में छोटी उम्र का बन जाता है जिससे बड़ी धामु के बालक उस नवागन्तुक बालक को बिजाने लगते हैं और नीचा दिखाने लगते हैं। इस प्रकार कक्षा का वातावरण बिगड़ता है। उनकी नैतिक हानि होती है।

तृतीय प्रणाली यह है कि प्रसर बुद्धि बालकों के लिए भलग ही स्कूल चलाये जाते हैं। सभी विषयों में प्रसरता दिखाने वाले बालकों की संख्या बहुत कम ही होती है। अतः यद्यपि बालक का उपयुक्त विकास भलग ही स्कूल में हो सकता है फिर भी इसके लिये यह दोष लगाया जाता है कि यह राष्ट्र पर अतिरिक्त व्यय मार है साथ ही समाज में भन्तर पटकने की भावना पैदा होती है।

प्रसर बुद्धि बालकों का वास्तविक विकास तो उन्हें भलग से शिक्षा प्रदान करने पर ही हो सकता है और जबकि ऐसे बालक समाज के कर्णधार और नेता बनते हैं। ऐसी अवस्था में यदि राष्ट्र उनके लिये अतिरिक्त व्यय करे तो यह व्यर्थ नहीं। अतः ऐसे बालकों को भलग ही शिक्षा दिया जाना अत्युत्तम होगा।

विशेष बालकों की शिक्षा एवं बुनियादी शिक्षा—विशेष बालकों की शिक्षा के लिये बुनियादी शिक्षा कहीं तक प्रयत्नशील है इस पर विशेष बालकों के विभाजन के अनुकूल ही प्रकाश डालना उचित होगा।

(१) जड़ और मूढ़ बुद्धि बालक की शिक्षा एवं बुनियादी शिक्षा—जड़ और मूढ़ बुद्धि बालकों की संख्या यद्यपि न्यूनतम होती है तथापि उनकी शिक्षा का प्रबन्ध आवश्यक है जिससे वे किसी का भार न बन सकें। ऐसे बालकों को शिक्षित करने का उद्देश्य उन्हें जीविकोपार्जन हेतु योग्य बनाना है। बुनियादी शिक्षा का प्रमुख बालक को स्वावलम्बी बनाना है। अतः उद्देश्य की दृष्टि से तो यह जड़ की शिक्षा के उपयुक्त ठहरती है।

का प्रश्न है, वहाँ जड़ और मूढ़ बुद्धि बालक के लिए यह

आवश्यक है कि उसे प्रथम कर्मेन्द्रियों तथा तत्परचात् ज्ञानेन्द्रियों से काम लेने की शिक्षा दी जानी चाहिये। कर्मेन्द्रियों से कार्य लेने के अवसर में उन्हें दौड़ने, नाचने, गाने, खेलने की ओर प्रवृत्त किया जाय और जब उसकी गति तीव्र हो जाय तो उन्हें बागवानी, कतार्द, बुनाई, लकड़ी का काम आदि उद्योग सिखाये जाएँ और तत्परचात् लिखना, पढ़ना, जोड़ना, घटाना आदि सिखाया जाय। कहना न होगा बुनियादी शिक्षा जड़ और मूढ़ बुद्धि बालकों की इस प्रकार की शिक्षा के भी अनुपयुक्त नहीं ठहरती।

यद्यपि बुनियादी शिक्षा जड़ और मूढ़ बुद्धि बालकों की प्रतिभावान् तो नहीं बना सकती पर यह अवश्य है कि वह ऐसे बालकों को दी जाने वाली उपयुक्त शिक्षा अवश्य है। बुनियादी शिक्षा रचनात्मक उद्योग द्वारा ही बालक को लिखना-पढ़ना सिखाती है। अतः यही शिक्षा ऐसे छात्रों के लिए अनुकूल और सफल सिद्ध हो सकती है।

(२) बुद्धि में पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा एवं बुनियादी शिक्षा—पिछड़े हुए बालकों से भी हाथ का कार्य अधिक कराया जाना चाहिए। इस प्रकार उन्हें जितना अधिक हाथ से कार्य करने का क्षेत्र प्रदान किया जायगा उतना ही वे जीवन में अधिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। उन्हें कृषि, बागवानी, बड़ईगिरी तथा मिट्टी-कुट्टी का काम, चित्रकारी, रंगारं, कतार्द, बुनाई आदि कार्य करने की ओर प्रवृत्त किया जा सकता है। बुनियादी शिक्षा ऐसे छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति करती है। बुनियादी शिक्षा के अध्यापक को चाहिए कि पिछड़े हुए बालकों को उद्योग की ओर अधिक प्रवृत्त करे। उनके अधिक समय का उपयोग रचनात्मक कार्य में कराया जाय। उनमें स्वावलम्ब्यता की भावना बरी जाए जिससे वे सफल वस्तुकार बन सकेंगे और समाज के भार न बनेंगे।

पिछड़े हुए बालकों को पढ़ाने के लिए कक्षा में अध्यापक उनकी ओर विशेष ध्यान दे सके। अतः ऐसे बालकों की कक्षाएँ अलग संचालित की जानी चाहियें। अध्यापकों को ऐसे बालकों की शिक्षा में विशेष रुचि लेनी चाहिए।

(३) प्रतिभावान् बालक और बुनियादी शिक्षा—प्रतिभावान् बालकों की शिक्षा राष्ट्र की प्रगति के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अतः उन्हें सूक्ष्म चिन्तन की उच्चतर शिक्षा दी जानी चाहिए। इस प्रकार यद्यपि मन्दबुद्धि, सामान्य और प्रतिभावान् बालकों की दृष्टि से शिक्षा का वर्गीकरण हो नहीं किया जा सकता तथापि इस भ्रष्ट ज्ञान से भरपूर जगत में अपनी बुद्धि और प्रवृत्तियों के आधार पर अधिकधिक ज्ञान प्राप्त कर चिन्तनशील बन सके इस बात की सुविधा उत्पन्न करना शिक्षा-जगत का कार्य होना चाहिये। साथ ही राष्ट्र की महत्ताओं, उसकी संस्कृति से ओउप्रोउ शिक्षा ही प्रतिभावान् बालकों को दी जानी चाहिये जो इस भ्रष्ट जगत पर अन्य देशों के सम्मुख अपने राष्ट्र की विशेषताओं को स्वाभिमान के साथ रख सकें।

महात्मा गांधी की सत्य अहिंसा पर आधारित और सर्वोदय के लक्ष्य की

घोर उम्मुग बुनियादी शिक्षा भारत की धारत मंछुडि की रक्षा करती है। घनः इस बुनियादी शिक्षा में प्रतिभावान् बालकों के ग्रहण करने के लिए विस्तृत ज्ञान-राशि संघित है क्योंकि सम्पूर्ण जगत् ही बुनियादी शिक्षा का वस्तुमार है। केवल प्रणाली हाथ में कार्य कर ज्ञान प्राप्त करने की विधि पर ध्वनम्बित है।

घतः बुनियादी शिक्षा में प्रतिभावान् बालकों के लिए उनकी क्षमता के अनुकूल अधिकारिक गतिशील कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए जिससे उनकी प्रतिभा के प्रदर्शन में कोई बाधा उत्पन्न न हो। जहाँ तक हो सके घलग स्कूल ऐसे ज्ञानों के लिए अधिक सहायक होंगे। उनका पाठ्यक्रम भी छात्रों की प्रतिभा के अनुकूल होना चाहिए तदा अनुभवी एवं विद्वान् अध्यापकों को उन स्कूलों में रखा जाना चाहिए।

सारांश

साधारणतया बालकों को तीन भागों में विभाजित किया जाता है—(१) प्रतिभावान्, (२) सामान्य, (३) मन्दबुद्धि। सामान्य को छोड़कर शेष दो को विशेष बालक कहा जाता है। घतः विशेष बालक दो प्रकार के हुए—(१) प्रतिभावान्, (२) मन्दबुद्धि। प्रत्येक प्रकार के बालकों की शिक्षा घलग-घलग होनी चाहिए।

मन्दबुद्धि बालकों की शिक्षा—मन्दबुद्धि बालकों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—(१) बुद्धि में पिछड़े हुए व (२) जड़ और मूढ़।

जड़ और मूढ़ बालकों की पहचान—बुद्धि-लघि के आधार पर पता लगाने के साथ ही उनके व्यवहार, साधारण बातचीत का ढंग, उनकी क्रियाओं आदि से पता लगाया जा सकता है।

जड़ और मूढ़ बालकों की शिक्षा—बेस्त्रियन के प्रतिष्ठ मनोवैज्ञानिक महाशय सेगविन ने डिक्करोरी विधि का आधिकार किया। ऐसे बालकों की कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय का विकास कर रचनात्मक कार्यों के आधार पर लिखना, पढ़ना, जोड़ना, घटाना सिखाना चाहिए।

बुद्धि में पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा—पिछड़े हुए बालकों की पहचान—बुद्धिमापक परीक्षाओं के साथ ही बालकों की पढ़ने में धरवि, एक ही कक्षा में केल होते रहना, स्मरण शक्ति की निर्धनता, कम धोलना आदि से ऐसे बालकों का पता लगाया जा सकता है।

पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा—दो प्रकार के प्रयोग सेले गये हैं। प्रथम, घलग स्कूल प्रारम्भ करना और सामान्य बालकों के स्तर पर आ जाने पर सामान्य बालकों के स्कूल में परिवर्तित करना। दूसरा, सामान्य बालकों की शाला में ही 'विशेष कक्षाएँ' चलाई जाती हैं। कतिपय विषयों को घलग-घलग पढ़ाने के सिवाय शाला के घन्य सभी कार्य सामूहिक होते हैं। ऐसे बालकों को रचनात्मक कार्य सिखाकर उन्हें सफल वस्तुकार, कितान, बर्दई, कलाकार बनाया जा सकता है।

प्रतिभावान् बालकों की पहचान—प्रतिभावान् बालकों की पहचान—बुद्धि

परीक्षा के साथ ही उनकी सम्यक्ता, सुख सुम, बार्तालाप का ढंग, अच्छी यादों आदि से प्रतिभावान् बालकों को पहचाना जा सकता है।

प्रतिभावान् बालकों की शिक्षा—प्रतिभावान् बालक दो प्रकार के होते हैं—(१) किसी एक विषय में प्रतिभा दर्शाने वाले, (२) सभी विषयों में प्रतिभा दर्शाने वाले। एक विषय में प्रतिभा दर्शाने वालों की सामान्य बालकों की शाला ही में रखना चाहिए। उनकी विशेष की दुधा की पूर्ति के लिए अध्यापक को अधिक रतनील रहना चाहिये। सभी विषयों में प्रतिभाशाली बालकों के लिए ३ प्रणालियाँ चलिती हैं—(१) ऐसे बालकों को कक्षाएँ साधारण बालकों के स्कूल ही में लगाना, (२) प्रसर बुद्धि बालकों को सामान्य बुद्धि बालकों की कक्षा में ही साथ-साथ डाना तथा (३) अलग स्कूल चलाना। उपयुक्त प्रणाली प्रत्येक स्कूल चलाना हो है।

विशेष बालकों की शिक्षा और बुनियादी शिक्षा

(१) जड़ और मूढ़ बुद्धि बालकों की शिक्षा और बुनियादी शिक्षा—ये बालकों की कर्मनिष्ठों और मानेनिष्ठों से कार्य लेने की शक्ति उत्पन्न कर, उन्हें साम्यक कार्य सिखाकर सिलसा-पड़ना सिखाने के अनुकूल हो बुनियादी शिक्षा है।

(२) पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा और बुनियादी शिक्षा—ऐसे बालकों अत्यधिक रचनात्मक कार्य कराकर उन्हें सफल बसकार, बड़ई आदि बनाया जा चाहिए और बुनियादी शिक्षा यही करती है।

(३) प्रतिभावान् बालक और बुनियादी शिक्षा—राष्ट्र की संस्कृति के तार पर चिन्तनशील बाध्यक हो प्रतिभावान् बालकों की शिक्षा को सामग्री न चाहिए। सत्य-महिता आधारमूलक तथा सर्वोपयुक्त सम्यकारी बुनियादी शिक्षा भावान् बालकों के लिए विस्तृत उपयुक्त क्षेत्र उपलब्ध करती है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) पिछड़े हुए बालक कितने प्रकार के होते हैं ? प्रत्येक की क्या-क्या पहचान है ?

(२) मूढ़ बुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए कितने-कितने साधनों का प्रयोग उचित होगा ?

(३) मूढ़ बुद्धि बालकों की शिक्षा यदि साधारण बुद्धि बालकों के साथ हो तो उसमें क्या-क्या विशेषाधिकार होंगे ? आप उसके सुधार के लिए कौन सा उपाय ठीक समझते हैं ?

(४) बुनियादी शिक्षा पद्धति में पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा के लिए कौन-कौन से साधन हैं ?

(५) प्रसर बुद्धि बालक कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक की क्या पहचान है ?

(६) एक विषय में प्रसर बुद्धि बालक की शिक्षा के लिए अभ्यासक को कौन सी व्यवस्था करनी ?

(७) सभी विषयों में प्रसर बुद्धि बालक को साधारण बुद्धि बालकों के साथ शिक्षा देने में आवश्यक विशेषाधिकार ? इस प्रकार के प्रसर बुद्धि बालकों की शिक्षा व्यवस्था कौन सी होगी ?

(८) बुनियादी शिक्षा में प्रसर बुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए कितना क्षेत्र नियमान है ? जो दृष्टि से क्या सुधार होना चाहिए ?

अपराधी बालक

अपराध सामाजिक अवगुण है। कई बालकों को हम अपराधी बालक कहकर पुकारते हैं। जब बालक का व्यवहार सामाजिक नियमों के प्रतिकूल बन जाता है और वह राज्य के कानूनों के विरुद्ध आचरण करने लगता है, तभी उसे हम अपराधी बालक कहते हैं। बालक के अपने आपको वातावरण में व्यवस्थित नहीं कर पाने से संस्था इस प्रकार का व्यवहार बन जाता है। ऐसे बालकों के प्रति शिक्षक को विशेष प्रकार से सजग रहकर उनकी बुराइयों को दूर करना पड़ता है। इस कार्य में वह जिस प्रकार धन दे, यही इस पाठ में स्पष्ट किया जावेगा।

अपराधी बालक का स्वरूप—अपराधी बालक को समाज की अस्वीकृत बातों की प्रयोग में लाने की आदत बन जाती है। वह चोरी करता है, झूठ बोलता है, गालियाँ देता है एवं ऐसी ही अनेक गलतियाँ करता है। पाठशाला से भाग जाना उसका साधारण काम हो जाता है। नील माँगना अथवा वस्तुओं को माँग कर वापिस न सौदाना, अन्य बालकों को पीटना, लड़ाई-भगड़े करना आदि कार्य अपराधी बालकों द्वारा किए जाने हैं। घर में माता-पिता, विद्यालय में अध्यापक, घर और स्कूल के बाहर का सम्पूर्ण समाज ऐसे बालकों से दुःखी हो जाता है। परन्तु सत्य तो यह है कि वे ही बालक जो अपराधी बनाने के कारण हैं।

बालकों के अपराध के कारण—प्राचीन काल में बालकों के अपराध का कारण किसी भूत, प्रेत अथवा ईशान का प्रभाव समझा जाता था। कभी-कभी निःसम्मान दृष्टि के देवी-देवताओं की भयंकर धमना के बाद माय्य से पुन उद्विग्न हो जाता है तो अत्यधिक लाठ-प्यार के कारण बालक अपराधी बन जाता है, पर अपरिमाणा-विता उसको भगवान् की पूजा में किसी प्रकार की कमी रह जाता मान-कर अपने को जीवन भर कोसते रहते हैं।

आज के वैज्ञानिक युग में इस प्रकार के अंधविश्वास शायः समाप्त होते जा रहे हैं। बालक के अपराध के कारणों का मनोवैज्ञानिक आधार है। पर अपराध समाज, पाठशाला अथवा मित्र कोई भी किसी भी प्रकार से बालक की चोरी भी उन्नेता करते हैं तो बालक अपराधी बन जाता है। बालक अपराधियों को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ३ भागों में विभाजित किया जा सकता है—

(क) बरेनू कारण।

(ख) वातावरण सम्बन्धी कारण।

(ग) व्यक्तिगत कारण।

(क) बरेनू कारण—घर की परिस्थितियाँ अथवा वातावरण के अन्तर्गत

ही माती हैं फिर भी घर की परिस्थितियाँ बालक के जीवन के रास्ते को निश्चित करने में प्रमुख हाथ रखती हैं। अतः घरेलू कारखानों की भलग विवेचना आवश्यक है।

(१) कौटुम्बिक आर्थिक व्यवस्था—बालक के जीवन पर कुटुम्ब की माली हालत का गहरा असर पड़ता है। हमारे देश में प्रायः घरों की माली हालत बिगड़ी हुई है। गरीबी बालक को अपराधी बना देती है। कारण है कि बालक की बहुत-सी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती। अपराधी बालकों में से ज्यादातर इसी से अपराधी बन जाते हैं। माता-पिता यदि बेकार हों तो घर की स्थिति और भी बिगड़ी हुई होती है। अतः साधारण आवश्यकता की पूर्ति के लिए यहाँ तक कि सुधा-शान्ति के लिए भी बालक भीख माँगने, चोरते करने भववा असामाजिक व्यवहारों की ओर झुक जाते हैं। कई बार बेकारी के कारण भववा आर्थिक व्यवस्था सराब होने के कारण माता-पिता परस्पर भगड़ते हैं जिसका प्रभाव बालक पर पड़ता है। बालक घर छोड़ कर भाग जाते हैं और इच्छा पूर्ति के लिए अनेक साधनों को अपना लेते हैं।

बालक के जीवन पर माता-पिता के जीवन का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। यदि माता भी घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बालक को घर पर छोड़कर नौकरी करने के हेतु बली जाती है तो माता से सच्चे समय तक असल रहने के कारण उस पर मानसिक कुप्रभाव पड़ता है। साथ ही माता की अनुपस्थिति में बालक मनमानी करते हैं और ऐसी भावने सीखते हैं जो उन्हें अपराध करने की ओर प्रेरित करती हैं।

(२) माता-पिता का कठोर नियन्त्रण—माता-पिता के कठोर नियन्त्रण से बालक की भूल प्रवृत्तियों और संवेगों का दमन हो जाता है जो असामाजिक कार्यों के रूप में समय पाकर उभर आते हैं। कठोर नियन्त्रण से स्वाभाविक इच्छाएँ दब जाती हैं। मन ही मन माता-पिता से विरोध की भावना उत्पन्न कर एक दिन वह प्रत्यक्ष विरोध कर बैठता है और वह विरोध भावना समाज की विरोधी बन जाती है। बालक समान विमुख और निराशावादी बन जाता है। उसकी इन्द्र प्रवृत्ति उभर एवं अनैतिक रूप धारण कर लेती है।

(३) घरेलू कलह—माता-पिता के आपसी झगड़ों का भी बालक पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उन झगड़ों के कारण बालक अपने को अरक्षित समझता है। अतः वह चोरी की ओर प्रवृत्त होता है। चोरी द्वारा वस्तुओं को प्राप्त कर वह अपनी स्थिति दृढ़ बनाना चाहता है।

(४) सौतेले माता-पिता का व्यवहार—जिसे माँ का सुख प्राप्त नहीं उसने संसार में व्यर्थ जन्म धारण दिया है। क्योंकि सौतेली माता से बालक उस स्नेह को प्राप्त नहीं कर सकता जो उसे अपनी माता से प्राप्त हो सकता था। अतः सौतेले माता-पिता से वांछित वास्तव्य प्राप्त न कर बालक में संवेगात्मक अभाव धा जाता है और वह अपराधों की ओर अग्रसर हो जाता है।

(५) घर के बालकों के प्रति व्यवहार-भिन्नता—प्रायः घर में नए शिशु के आ जाने पर माता-पिता का स्नेह विभाजित हो जाता है। यहाँ तक कि सबसे छोटे शिशु पर ही माता का स्नेह केन्द्रित होते देखा गया है जिसमे बड़े बच्चों में ईर्ष्या और वैमनस्य की भावनायें पैदा हो जाती हैं।

कभी-कभी घर में माता-पिता एक बालक की प्रशंसा करते हैं और दूसरे बालकों की निन्दा। इससे बालक हतोत्साहित हो जाता है। उनके आत्मसम्मान-स्थायी भाव को ठेस लगती है और वह विरोधी चेष्टायें प्रारम्भ कर देता है। जिस बालक को यथोचित स्नेह नहीं मिलता उसके मन में घसमाविक भावना प्रपि स्थान ग्रहण कर लेती है। जिन लड़कियों को घर में स्नेह नहीं प्राप्त होता वे अपनी काम-भावना सम्बन्धी अनैतिक व्यवहार की ओर प्रवृत्त होकर प्यार और सम्मान की चाह में सब कुछ न्योछावर करने को उद्यत हो जाती हैं।

(६) अत्यधिक लाड़-प्यार—आवश्यकता से अधिक लाड़-प्यार के कारण भी बालक प्रायः बिगड़ते देखे गये हैं, क्योंकि ऐसे बालक की प्रत्येक इच्छा घर पर पूरी हो जाती है। पर घर के बाहर उनकी इच्छायें पूरी नहीं हो पाती जिसके कारण वे मनमाने आचरण करने लग जाते हैं।

(७) अन्धवी बातें सिखाने में माता-पिता की अयोग्यता—हमारे देश में पढ़े-लिखे समझदार माता-पिताओं का बड़ा भारी अभाव है जिसके कारण बालकों का उचित पथ-प्रदर्शन नहीं हो पाता। यही कारण है कि अभिक्षित एवं भूलें माता-पिता की सन्तानें भूलतः के कार्य करती हैं।

(८) माता-पिता की मानसिक दुर्बलता—कई माता-पिता या अन्य सम्बन्धी बिड़बिड़े स्वभाव के होते हैं। बात-बात पर टोकते हैं। माता-पिता अपनी स्वयं की दुर्बलताओं के शिकार बालकों को बनाते हैं, जिससे बालक अपराधी बन जाता है। माता-पिता की मानसिक अस्वस्थता तथा असंतुलन के कारण प्रायः ऐसा होता देखा गया है।

(९) अन्य कारण—

(अ) घर में दराबसोरी, अनैतिकता, निर्दयता का वातावरण होना।

(आ) माता-पिता द्वारा बालकों को अनैतिक कार्यों की ओर प्रवृत्त करना जैसे भीख माँगना, चोरी करने आदि के लिए उत्साह देना।

(इ) कुटुम्ब की इच्छा के अनुसार उन्नति करने में असमर्थ होना।

(ई) माता-पिता द्वारा एक दूसरे का तलाक, जबकि बालक दोनों को प्यार करता हो।

(ए) वातावरण सम्बन्धी कारण—

(१) अनैतिक कारण—प्रत्येक शहर में गन्दी बस्तियों के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। इन बस्तियों का रहन-सहन अनैतिक होता है। इन बस्तियों के बालक भी

शातावरण के अनुसार अनैतिक बातें सीखते हैं जैसे जुमा सेनना, वैश्यालय-गमन, मनोरंजन के अनैतिक साधन आदि ।

(२) समूह प्रवृत्ति—किशोरावस्था में बालक अपनी उम्र के मित्रों के समूह में रहता है । ऐसे समूह में यदि एक भी बालक अनैतिक दृष्टि तो वह अपने साथी को भी अनैतिक कार्यों के लिये प्रोत्साहित करता है । इस तरह दून के रोग के समान समूह के सभी बालकों में यह अनैतिकता फैल जाती है और तब सम्पूर्ण समूह गिरावट द्वारा किये जाने वाले अनैतिक व्यवहार करना प्रारम्भ कर देता है जैसे रेलगाड़ी पर पत्थर फेंकना, मित्रमणियों को बिड़ाना, कहीं घायल लगाना, बर्गों में घुसकर मांजी को पीटना, लोभसा छूटना आदि ।

(३) अपराध का दुरुपयोग—वाटपाना तथा विद्यालय की वर्तमान शिक्षा बालक की इन बातों को व्यवस्थित नहीं करती जिसके कारण बालक स्कूल से घर आने के बाद अपने लिये काम की कमी पाते हैं । पर उनका मस्तिष्क उन्हें बेकार नहीं रहने देता जिसके कारण मस्तिष्क अनैतिक कार्य करने को प्रेरित करता है । इसी प्रकार मिला, फेंकरी, कारखाने आदि में कार्य करने वाले बालक अतिरिक्त अपराधों को बिचाने के लिए उसका दुरुपयोग न कर शिक्षा के अभाव में दुरुपयोग करते हैं और अनैतिक कार्य करते हैं ।

(४) प्रीड़ों अथवा लड़कियों का अशुभ व्यवहार—कई बार प्रीड़ अथवा लड़की बालकों को बिड़ाने हैं जिसके कारण उनमें आत्महीनता उत्पन्न होकर अनैतिकता प्रकट हो जाती है । इसी प्रकार वाटपाना के परीक्षाफल के समय बालक अचानक होने पर साथी बालकों से अपमानित लिये जाते हैं जिसके कारण भी वे अपराधी बनने लगते हैं ।

(५) घानावरण द्वारा ज़हरील—घिनेना इनमें प्रमुख है । घिनेना की कहानियों का अभिनयामक रूप देखकर बच्चों भी स्वयं ऐसा ही करने लगते हैं । इसी के साथ बेस्मालक, नृपानय, गन्दे होटल, भद्दे आदि ऐसे स्थान हैं जो बच्चों के अनैतिक कार्यों के कारण बनते हैं ।

(६) व्यक्तिगत कारण—व्यक्तिगत कारणों में बालक के प्राण सम्बन्धी एवं शरीर सम्बन्धी सभी कारणों का समावेश हो जाता है ।

(१) शारीरिक अक्षमता—रोपी, निबेन, अपहीन, कुम्ह बालक स्वतः अपराधी नहीं बनते बल्कि समाज उन्हें अपराधी बनने में निरुत्साहित करता है । ऐसे बालकों को समाज व्यर्थ मानने का धार है जिससे उनमें आत्महीनता उत्पन्न होकर वे अपराधी बन जाते हैं ।

(२) मन्द अवस्था तीव्र प्रति से बिड़ाल—अधिकतर बालक सामान्य प्रति से विकास प्राप्त करते हैं । पर तबिन बालकों की प्रति अनेकानेक मन्द अवस्था तीव्र होती है, वे अपनी उम्र वाले बालकों की सामान्य प्रति से अनुसार नहीं निरुत्साहित हैं । जिससे उनका मानसिक अनुचन बिड़ जाता है । तीव्र प्रति काया कायक करने से

धीमी गति वाले बालकों को धिड़ाता है और अपने बचे हुए समय का दुस्योग करता है। मन्द गति वाले बालकों में आत्महीनता उत्पन्न हो जाती है और वह अनैतिक मार्ग ग्रहण करते हैं।

(३) काम प्रवृत्ति का प्रवाह—छरुणों में काम प्रवृत्ति के विकास के समय काम सम्बन्धी बातें जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। पर माता-पिता और छरुण परस्पर संकोचवश इस विषय पर बानचीत नहीं करते, जिसके कारण लड़के-लड़कियाँ दोनों ही जिज्ञासा पूर्ति के लिए अनैतिक साधनों का प्रयोग करने हैं।

(४) भय की उत्पत्ति—कभी-कभी घर में बालकों द्वारा किया गया नुकसान उनके जीवन प्रवाह को मोड़ देता है। जैसे बालक के द्वारा भ्राम्यपण का खो जाना, घर की मूल्यवान वस्तु का टूट जाना, परीक्षा में असफल हो जाना आदि। ये घटनाएँ बालक में माता-पिता का भय उत्पन्न कर देती हैं जिसके फलस्वरूप बालक अनैतिक मार्गों का अनुकरण कर लेता है।

(५) शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति का अभाव—भोजन, जल, नींद तथा अन्य शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर न होने पर बालक के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता।

(६) आत्म-सम्बन्धी आवश्यकता पूर्ति का अभाव—कभी बालक की मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती जैसे, प्रशंसा-प्राप्ति, प्रोत्साहन, सम्मान आदि समय पर प्राप्त नहीं होते। जिसके कारण भी बालक निराशावादी, उत्साहहीन और स्वयं के प्रति ग्लानि करने वाला हो जाता है। जिसके फलस्वरूप वह अनैतिक कार्यों द्वारा क्षाति प्राप्त करने की इच्छा रखता है। इसी प्रवृत्ति से कुक्ष्याति प्राप्त करने पर भी बालक को सन्तोष मिलता है।

इस तरह बालक के अपराधी बनने का कोई एक कारण नहीं बन सकता। कुछ घरेलू परिस्थितियाँ, कुछ सामाजिक परिस्थितियाँ और कुछ व्यक्तिगत, शारीरिक एवं मानसिक परिस्थितियाँ ही बालक को अपराधी बनाती हैं। अतः अपराधी बालकों के सुधार के लिए इन्हीं कारणों को दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

अपराधी बालकों का सुधार

अपराध की खोज—विदेशों की भाँति हमारे देश में भी अपराधी बालकों के सुधार के लिये बाल निर्देष्टन केन्द्र खोले गये हैं, यद्यपि उनकी संख्या नगण्य-सी है। इन केन्द्रों पर लाये गये अपराधी बालकों में सुधार का प्रयत्न किया जाता है।

वस्तुतः अपराधियों को पकड़ने का कार्य देश की पुलिस का है। इन अपराधियों में प्रौढ़ अपराधियों के साथ-साथ अपराधी बालक भी पकड़ लिये जाते हैं। पर प्रौढ़ अपराधियों एवं अपराधी बालकों के साथ व्यवहार करने में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भव्य भन्तर होना चाहिये। अपराधी बालकों के अपराध के कारण जानने के लिये कठोरता का प्रयोग कभी सफल न होगा चाहे प्रौढ़ अपराधियों के लिए ऐसा

सम्भव हो सके और जब तक अपराधी बालकों के अपराध के कारणों का सम्यक् अध्ययन न किया जायगा तब तक उनमें सुधार शीघ्र सम्भव नहीं।

अपराधों के जानने के लिये घरेलू परिस्थितियों, सामाजिक परिस्थितियों, बालक के बीते हुये जीवन एवं शारीरिक परिस्थितियों का अध्ययन तथा उनका मनोविश्लेषणात्मक अन्वेषण आवश्यक है। साथ ही न्यायाधीश का बालमनोविज्ञान से परिचित होना भी आवश्यक है। अपराधी बालक के साथ अपराधी जैसा व्यवहार न कर उसके साथ सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिये।

सुधार के उपाय—सुधार के निम्नलिखित उपाय हैं :—

(१) बालक अपराधी बहुधा माता-पिता के व्यवहार के कारण होते हैं। अतः माता-पिता के व्यवहार को सुधारना चाहिये।

(२) बालक के प्रति माता-पिता का व्यवहार कठोर न होना चाहिये।

(३) बालक की रुचियों के प्रति माता-पिता की सहानुभूति होनी चाहिये।

(४) भावदयकता से अधिक साड्-ज्यार बन्द कर देना चाहिये।

(५) बालक की शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिये।

(६) बालक के अपराध की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

(७) परिवार को सुधारना चाहिये।

(८) काम-वासना सम्बन्धी जिज्ञासा को शांत करना चाहिये।

(९) परिवार का अनैतिक व्यवहार, बालकों की बिड़ाना तथा गलतफहमी घाबि दूर कर दिये जाने चाहियें।

(१०) बालकों के आत्मसम्मान को ठेस न खाने देना चाहिये।

(११) स्कूल के वातावरण में सुधार किया जाना आवश्यक है।

(१२) बालक की रचनात्मक प्रवृत्ति को उचित प्रवाह दिया जाना चाहिये।

(१३) कुसंगति से बचना चाहिये।

(१४) अवकाश के सदुपयोग का प्रवण्य करना चाहिये।

(१५) प्रचंडी भावों उत्पन्न करनी चाहियें।

(१६) शिक्षक, माता-पिता तथा अभिभावकों में सम्पर्क बना रहना चाहिये ताकि वे बालक की गतिविधियों से परिचित रहें।

(१७) मनोरंजन के लिये स्वस्थ साधन प्रयोग में लाये जाने चाहियें।

(१८) भीख मांगने वाले बालकों को कार्यों में लगाया जाना चाहिये।

(१९) अपराधी बालकों के लिए 'बाल निर्देशन केन्द्र' अधिकाधिक खोले जाने चाहियें। तथा जो बालक साधारणतया सुधारे न जा सकते हों उनको इन केन्द्रों में भेजा जाना चाहिए जहाँ उनमें मनोवैज्ञानिक ढंग पर सुधार किया जाय। उनकी शिक्षा-दीक्षा का प्रवण्य हो तथा उन्हें रचनात्मक कार्य, उद्योग आदि सिखाये जायें ताकि वे जीवनोपार्जन में सफल हो सकें।

प्रकार अपराधी बालक के सुधार के लिए माता-पिता, अध्यापक, स्कूल, समाज, राज्याधिकारी सभी का सामूहिक प्रयत्न वांछनीय है।

अपराधी बालक और बुनियादी शिक्षा—जहाँ तक अपराध के कारणों का शिक्षा एवं स्कूल से सम्बन्ध है वर्तमान दृक्सात्री शिक्षा बालकों में अपराध की भावनाएँ उत्पन्न करने का एक प्रमुख कारण है क्योंकि यह शिक्षा न तो बालक की मूल प्रवृत्तियों के विकास के लिए उचित क्षेत्र ही तैयार करती है, न ही उनके संवेगों का परिणाम कर उनको समाजोपयोगी बनाती है तथा न ही उनके आत्मसम्मान के स्थायी भाव भी रखा करती है। यही नहीं, यह शिक्षा बालक की रचनात्मक प्रवृत्ति का कोई उपयोग नहीं करती जिसके कारण बालक भावी जीवन में जीविकोपार्जन में असफल रहता है। अध्ययन काल में भी यह शिक्षा बालक के अतिरिक्त अवकाश के सदुपयोग के लिए कोई शिक्षा नहीं देती जिसके कारण कार्य के अभाव में बालक का रिक्त अस्तित्व भूतों का क्रीडास्थल बन जाता है। ये ही कारण हैं कि बालक वर्तमान शिक्षा पाते हुए भी अपराधी बनते जाते हैं।

बालकों में अच्छी आदतें उत्पन्न करने, उनके मन को स्वस्थ रखने तथा उनके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास करने में शिक्षा, स्कूल और अध्यापक का बहुत बड़ा हाथ होता है क्योंकि बालक अध्यापक में थड़ा रखकर अनुकरण करते हैं। पर वर्तमान दृक्सात्री शिक्षा तो अध्यापक को भी अनुकरणीय आदेशों से वशित किये हुए है। अध्यापक स्वयं स्कूल में अध्यापक अव्यय है पर आदर्श पिता नहीं। अपनी स्वयं की सन्तान के प्रति बर्तनों से वह अनभिज्ञ है। वह अवकाश का भी कोई सदुपयोग नहीं करता। उसकी स्वयं की कोई हवा भी नहीं। वह बालकों का अतिरिक्त अवकाश के सदुपयोग के निम्ने पथ प्रदर्शन नहीं कर सकता, उनको रचनात्मक कार्य नहीं शिक्षा कराता। इसीलिए अध्यापक का वर्तमान समय में सम्मान नहीं।

परन्तु इसके विपरीत बुनियादी शिक्षा बालकों को अपराधों से बचाने का प्रयत्न करती है। बालकों की मूल प्रवृत्तियों के विकास के लिए उपयुक्त क्षेत्र प्रदान करती है। मनुष्य-प्रवृत्ति, रचनात्मक प्रवृत्ति आदि को कार्यान्वित होने का अच्छा वातावरण बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में मिलता है। यह शिक्षा आत्मसम्मान की रखा करती है, भावी समाज का विकास नागरिक नहीं बनाती। अवकाश के समय का उपयोग करने के निम्ने वह बालक में सामग्रा उत्पन्न करती है। इस प्रकार बुनियादी शिक्षा स्वयं अपराधों के निवारण में सक्षम है।

बुनियादी शिक्षा का अध्यापक भी आने में पूर्ण है। उनमें बालक की थड़ा विद्येन होती है क्योंकि वह बालक को रचनात्मक कार्य मिलाना है। वह बनाता है कि घर पर अनुष्ठान-अनुष्ठान करने में उन्हें स्वयं की तथा परिवार बापों की सामग्रा होता। बालकों की अनुष्ठान को वह बनाते रखा है। इस तरह अध्यापक स्वयं बालकों का भाव निर्देशन इस प्रकार से करता है कि उनमें परस्पर सहानुभूति एवं

सहयोग की भावनायें उत्पन्न होती हैं जिससे बालको का भुकाव अपराधी की ओर होने के लिए न अवसर ही मिलता है और न समय ही मिलता है ।

सारांश

अपराधी बालक का स्वरूप—समाज की अस्वीकृत, अनैतिक बातों को प्रयोग करने वाले बालक को अपराधी कहा जाता है ।

बालकों के अपराध के कारण—(क) घरेलू कारण—(१) कौटुम्बिक आर्थिक अवस्था, (२) माता-पिता का कठोर नियंत्रण, (३) घरेलू कलह, (४) सोतेले माता-पिता का व्यवहार, (५) घर के बालकों के प्रति व्यवहार भिन्नता, (६) अत्यधिक लाड़-प्यार, (७) अकष्टी बातें सिलाने में माता-पिता की प्रयोग्यता, (८) माता-पिता की मानसिक दुर्बलता, (९) अन्य कारण ।

(ख) बातावरण सम्बन्धी कारण—(१) अनैतिक बातावरण, (२) समूह प्रवृत्ति, (३) अवकाश का दुरुपयोग, (४) ग्रीकों अथवा साधियों का अमर व्यवहार, (५) बातावरण द्वारा उद्दीपन ।

(ग) व्यक्तिगत कारण—(१) शारीरिक अस्वस्थता, (२) मन्द अथवा तीव्र गति से विकास, (३) काम प्रवृत्ति का प्रवाह, (४) भय की उत्पत्ति, (५) शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति का अभाव, (६) आत्म-सम्बन्धी आवश्यकता पूर्ति का अभाव ।

अपराधी बालक का सुधार—अपराध की खोज—घरेलू परिस्थितियों, सामाजिक, शारीरिक परिस्थितियों तथा मनोविश्लेषणात्मक अभ्येष्टन द्वारा अपराधों का अध्ययन आवश्यक है । सुधार के उपाय—(१) माता-पिता के व्यवहार में सुधार, (२) व्यवहार कठोर न होना चाहिये, (३) बालक को शक्तियों के प्रति सहानुभूति होना, (४) अधिक लाड़-प्यार न करना, (५) शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना, (६) अपराधों की उपेक्षा नहीं करना, (७) परिवार की सुधारना, (८) काम-धातना की जिज्ञासा की शक्ति, (९) परिवार में अनैतिक व्यवहार को रोकना, (१०) आत्म-सम्मान की रक्षा, (११) स्कूल के बातावरण में सुधार, (१२) रचनात्मक प्रवृत्ति का उचित प्रवाह, (१३) कुसंगति से रक्षा, (१४) अवकाश का सदुपयोग करना, (१५) अकष्टी भावों उत्पन्न करना, (१६) शिक्षक, माता-पिता और अभिभावकों में सम्पर्क होना, (१७) मनोरंजन के स्वरूप साधन, (१८) भील भोगने से रोकना, (१९) बात निवेदन केन्द्रों की स्थापना ।

अपराधी बालक और बुनियादी शिक्षा—वर्तमान दृष्टताली शिक्षा बालकों में अपराध-उत्पत्ति का कारण बनती है । बुनियादी शिक्षा बालकों को अपराधों की ओर भुकने का न अवसर ही प्रदान करती है और न समय ही ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

- (१) अपराधी बालक किसे कहते हैं ? ऐसे बालकों के क्या-क्या अपराध हुआ करते हैं ?
- (२) बालकों के अपराधी बनने के क्या-क्या कारण होते हैं ?
- (३) अपराधी बालकों के सुधार के लिए आप कौन-कौन से प्रयत्न करेंगे ?
- (४) बुनियादी शिक्षा बालकों को अपराधों से दूर रखने व अपराधी बालकों में सुधार करने के लिए कहीं तक समर्थ है ?

व्यावसायिक निर्देशन

प्रत्येक प्राणी को उदरपूर्ति की आवश्यकता होती है। अन्य प्राणियों को अपेक्षा मानव को उदरपूर्ति के लिए साधन न केवल अपने ही लिए वरन् उस पर आधारित परिवार के सदस्यों के लिए भी जुटाने की आवश्यकता होती है। अतः उसके जीवन का प्रमुख कार्य उदरपूर्ति के लिए साधन जुटाना है। यद्यपि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य खाने के लिए जीवित रहना नहीं है यद्यपि उसे जीवित रहने के लिए जीवन की आवश्यकता होती है। फिर भी जीवन में भोजन की महत्ता से हम भूँह नहीं मोड़ सकते। मनुष्य के कार्यों का विश्लेषण किया जाय तो उनमें से अधिकांश कार्यों का मूलभूत आधार भोजन जुटाना है। शिक्षा के कई उद्देश्यों में से एक प्रमुख उद्देश्य जीविकोपार्जन है। अतः शिक्षा का कार्य ही ऐसा होना चाहिए जो मनुष्य को खाने-कमाने योग्य बना सके। मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताओं—भोजन, वस्त्र और घर—में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भोजन है। भोजन के बिना मनुष्य का जीवित रहना सम्भव नहीं।

परन्तु वर्तमान टकसाती शिक्षा जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक करती है यही एक प्रश्न है। यह शिक्षा तो व्यक्तिगत भेदों की उपेक्षा करती हुई केवल कर्मचारी बनने को प्रयत्नशील रहती है। यही कारण है कि किसान, सुहार, सुनार, नाई और धोबी का लड़का भी इस शिक्षा को प्राप्त कर अपने घर के व्यवसाय को छोड़कर कर्मचारी बनने के लिए कार्योत्थों में भटकता फिरता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों के शिक्षा-काल ही में यह जानने का प्रयत्न करे कि किस बालक में किस प्रकार के व्यवसाय को अपनाने की समर्थता विद्यमान है जिससे उसी व्यवसाय की शिक्षा दी जाकर बालक को एक सफल भावीकृता प्राप्त हो सके।

व्यावसायिक निर्देशन का स्वरूप—बालक की विशेषताओं को ज्ञात कर उसमें जिस व्यवसाय को अपनाने की समर्थता है उसके अनुसार राय देना व्यावसायिक निर्देशन कहा जाता है। व्यावसायिक निर्देशक का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है। वह बालक के भावी जीवन का भाग्यनिर्माता होता है। उसी पर बालक के मानव-जीवन की सफलता, असफलता, आधारित रहती है। व्यावसायिक निर्देशन स्वयं ऐसा व्यवसाय है जो सभी प्रकार के व्यवसायों की विस्तृत जानकारी का संचालन करता है। यही नहीं व्यावसायिक निर्देशक बालक की बुद्धि, व्यक्तिगत क्षमता, चरित्र व रुचि आदि की परीक्षाएँ करके ही व्यवसाय अपनाने की समर्थता प्रदान कर सकता है। वर्तमान युग में वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप व्यक्ति को उपयुक्त व्यवसाय के चुनने में सहायता देना सुलभ हो गया है।

व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता—प्रायः हम देखते हैं कि प्रायः तरुण अपने अनुसार व्यवसाय नहीं अपनाते वरन् वे अनिश्चित धर्मों को अपनाते हैं। इस प्रकार वे उस क्षेत्र में न प्रवीणता ही प्राप्त करते हैं और न वांछित जीविक ही उन्हें प्राप्त होती है। अतः यदि व्यक्ति की अनुकूल व्यवसाय के चुनाव और प्राप्त में सहायता न की जाय तो व्यक्ति सुखी न रह सकेगा। क्योंकि ऐसी अवस्था में अपनी इच्छा तथा मुकाब के अनुकूल व्यवसाय पाने में असफल हो सकता है; साथ अनुकूल व्यवसाय न अपनाने पर उसके परिश्रम का समुचित फल भी समाज को मिल सकेगा। अतः व्यक्ति को व्यवसाय के चुनने और प्राप्त करने में सहायता मिलना अत्यन्त आवश्यक है।

इसकी आवश्यकता दो रूपों में स्वीकार्य है। प्रथम तो व्यक्ति को व्यावसायिक निर्देशन की दृष्टि से जिसमें व्यक्ति विशेष का अध्ययन कर अनुकूल व्यवसाय अपना की सम्मति दी जाती है। द्वितीय व्यवसाय विशेष के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव यह नियुक्तिकारों की दृष्टि से आवश्यक है ताकि उन्हें आवश्यकतानुसार उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध हो सकें।

भारत में व्यावसायिक निर्देशन की प्रगति—भारत में व्यावसायिक निर्देशन का इतिहास थोड़ा बड़ा पुराना है।

(१) सन् १९३८ में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने मनोविज्ञान विभाग में व्यावसायिक निर्देशन का कार्य प्रारम्भ किया।

(२) १९४२-४३ में बम्बई में आर्टसीवाय बोर्डानल दाइरेक्ट बूरो स्थापित हुआ।

(३) सन् १९४५ में पटना विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों के लिए व्यावसायिक निर्देशन हेतु विभाग स्थापित किया।

(४) सन् १९४७ में पारमी पंचायत फंड बम्बई के अधिकारियों ने व्यावसायिक निर्देशन विभाग स्थापित किया। इस विभाग ने बम्बई में महत्वपूर्ण कार्य किये। निर्देशकों के लिए शिक्षण-शिविर चलाये। व्यावसायिक निर्देशन पर एक पत्रिका निकालना प्रारम्भ किया।

(५) सन् १९४७ में उत्तर-प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद में मनोविज्ञान विभाग स्थापित किया। इसका उद्देश्य बाग्यावस्था में बालकों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुकूल व्यवसाय के लिए उनका पर्य-प्रदर्शन था। हज़ारों में ५ स्थानों पर और विभाग खोले गये हैं।

(६) सन् १९४७ में बम्बई रोटेरी क्लब ने व्यावसायिक मूल्यांकन सम्बन्धी पुस्तिकाएँ निकालना प्रारम्भ किया।

(७) सन् १९५० में बम्बई सरकार ने व्यावसायिक निर्देशन विभाग प्रारम्भ किया। यह प्रान्त के शिक्षक-विभाग का ही एक घटक है। इसका उद्देश्य स्थितियों

को उपयुक्त व्यवसाय दिखाना, सरकार तथा नियुक्तिकारों के लिए उपयुक्त व्यक्ति खोजना तथा निर्देशन तैयार करने के लिए प्रशिक्षण-सिविर चलाना है।

(८) सन् १९५२ में बम्बई में बोकेसनाल गाइडेन्स एसोसियेशन की स्थापना हुई।

(९) सन् १९५३ में भारत में सर्वप्रथम इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की एक बैठक दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय द्वारा बुलाई गई।

(१०) सन् १९५४ में दूसरी बैठक बुलाई गई। इसमें मखिल भारतीय व्यावसायिक निर्देशन समिति बनाने का निर्णय किया गया।

(११) सन् १९५४ में केन्द्रीय सरकार ने शिक्षा तथा व्यावसायिक निर्देशन विभाग दिल्ली में खोला। जिसने अन्य प्रान्तों में इस प्रकार के विभाग खोले जाने के लिए सहायताएँ देना प्रारम्भ किया।

(१२) इस प्रकार दूसरे स्थानों पर भी ऐसे विभाग खुले जैसे—बोकेसनाल एण्ड एजुकेशनल गाइडेन्स ब्यूरो, बीकानेर; यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशन जालन्धर; गुजरात रिसर्च सोसायटी, बम्बई; बी० एम० इन्स्टीट्यूट, अहमदाबाद; ब्यूरो आफ एजुकेशनल एण्ड साइकोसोसियल रिसर्च, कलकत्ता; आदि।

(१३) बम्बई राज्य सरकार ने व्यावसायिक निर्देशन-प्रशिक्षण देना प्रारम्भ कर दिया है।

भारत में इसकी प्रगति धीमी है जिसके कारण अधिकांश भारतवासी प्रायः अनुपयुक्त व्यवसाय चुनकर दुःखी होते हैं।

व्यावसायिक निर्देशन—अनुकूल व्यवसाय चुनने की सम्मति देना अत्यन्त कठिन है। इसमें व्यक्ति को यह समझनी पड़ती है कि वह किस व्यवसाय को अपनाकर अधिक लाभकारी कर सकता है तथा अपने जीवन को सफल बना सकता है। व्यावसायिक निर्देशन में धर्म, धर्म, व्यावसायिक चुनाव समाविष्ट हो जाता है क्योंकि उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त स्थान पर तथा दिया जाता है। पर प्रारम्भ में तो दोनों के मेल-मिलाप होना है।

यों तो व्यावसायिक निर्देशन जीवन के किसी भी काल में किया जा सकता है पर ज्यों-ज्यों व्यक्ति आयु व्यतीत करता जाता है उसकी रुचि, इच्छा, उदात्तता कम होते जाते हैं। फिर उसे उपयुक्त व्यवसाय के अपनाने में कोई उत्साह नहीं रहता। अतः व्यावसायिक निर्देशन के लिए उत्तम समय स्कूल का जीवन ही है। विद्यार्थी जीवन में ही बालक की प्रवृत्तियों और गुणों को समझते हुए उसे आवश्यक निर्देश देना उचित है। यदि बालक प्रसन्न बूढ़ि वाला है तो उच्चतर विषयों को पढ़ने के लिए सम्मति देनी चाहिए। इसके विपरीत मन्द-बूढ़ि बालक को मूल्य विषय पढ़ने की सम्मति देनी चाहिए। इस प्रकार निर्देशक विद्यार्थी जीवन में ही बालक की क्षति के अनुसार सुझाव देकर भाग्य की कठिनाइयों को बहुत हद तक कम कर सकता है।

प्रारम्भ ही से बालक की बूढ़ि तथा विभिन्न योग्यताओं का पता लगा लेना चाहिए। विभिन्न व्यवसायों के लिए विभिन्न योग्यताओं की आवश्यकता होती है

जैसे—तार बाबुओं के चुनाव में प्रतिक्रिया-काल का ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है। यही बात मनीन बनाने वालों के सम्बन्ध में भी देखी जानी है। टैम् (टाइमरी) पर परीक्षण करने से यह प्रतीत हुआ है कि वे बालक जो अत्यधिक करते हैं उनका प्रतिक्रिया-काल बहुत ही अधिक होता है। अर्थात् भयंकर उत्पन्न होने पर वे उपयुक्त निर्णय धीरे चुनाव करने में धममर्ष होते हैं। प्रतिक्रिया का समय पर प्रयोग नहीं कर सकते। इसके विपरीत जो बालक प्रतिक्रिया दिखाते हैं वे भी अत्यधिक दुर्घटनायें क्रिया करते हैं क्योंकि वे अपने पता से अधिक विस्वास करने हैं। अतः बालक का कार्य सोचने की सम्मति हो जानी चाहिए जिनका प्रतिक्रिया-काल आवश्यकता से न अधिक हो और

अतः व्यवसाय के अपनाने की सम्मति देने के पूर्व व्यक्ति की बुद्धि मुकाब-परीक्षा, तथा व्यक्तिव-परीक्षा आदि सभी साधनों का प्रयोग आवश्यक निर्देशन की विधि—व्यावसायिक निर्देशन का कार्य अत्यन्त कठिन है पूर्व शिक्षा-निर्देशन की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कोई बालक आकाश है क्या मुझे गणित का विषय सेना पड़ेगा? टकसाली शिक्षा का अध्यापक स्वीकारात्मक या नकारात्मक उत्तर देगा। पर शिक्षा-निर्देशन की योग्यता बाला प्रपत्तिशील अध्यापक प्रश्न के पूछे जाने के कारणों की खोज करेगा; स्थिति का पता लगायेगा। उसके मित्रों का पता लगायेगा, उसने जो पहले किया है उसका प्रगति-पत्र देखेगा और उन कारणों को ढूँढ़ने का प्रयत्न करेगा बालक की गणित पढ़ने की अनिच्छा क्यों है?

इसी प्रकार व्यवसाय-निर्देशन के लिए कई प्रकार की परीक्षा मनोवैज्ञानिकों ने आयोजन किया है। इन परीक्षाओं के दो भाग किये जा सकते हैं—

(१) मनोवैज्ञानिक परीक्षाएँ—ये तीन परीक्षाएँ व्यक्ति के मानसिक व्यक्तिव विकास, चरित्र विकास, भावों, बुद्धि आदि से सम्बन्ध रखती हैं। व्यक्ति के मस्तिष्क की रचना तथा क्रियाशीलता पर आधारित होती हैं।

(२) व्यावसायिक परीक्षाएँ—ये परीक्षाएँ व्यवसाय की रचना तथा शीलता पर आधारित होती हैं। इनमें चार प्रकार की प्रस्तावतियों का प्रयोग किया जाता है :—

(क) प्रतिरूप विधि—वास्तविक कार्य का नमूना उम्मीदवार के सम्मुख रखा जाता है जैसे टाइपराइटर या टाइपराइटर का कार्य। उम्मीदवार कार्य में कुछ प्राप्त करके ही इस परीक्षा में बैठ सकता है।

(ख) अनुसूच विधि—किसी परिस्थिति में उम्मीदवार को स्वयं को प्रकाश व्यवस्थित करना होता है जैसे उससे वास्तविक व्यवसाय में भरोसा कर सकती है। उन्हीं प्रतिक्रियाओं को दिसलाना होता है जिन्हें वह वास्तविक कार्य दिसायेगा। इस प्रकार की परीक्षा का उदाहरण मस्टरबम के ट्रामवे कर्मचारियों के लिए निर्मित प्रस्तावतियों में मिलता है।

(ग) विज्ञेयतात्मक विधि—इसमें व्यवसाय के लिए अपेक्षित विविध गुणों के आधार पर प्रश्नों की रचना की जाती है। उदाहरणार्थ—हवाई सेना में चुनाव के लिए परीक्षा की रचना में ध्वनिचों का पृथक्करण, उनके उद्गम स्थान को समझना, दोहरे तालवाली दूरबीन से देख सकना, सतुलन न खोना, धीमे प्रकाश में देख सकना, शक्तिमक ध्वनियों के प्रति शीघ्र उपयुक्त प्रतिक्रिया प्रदर्शित करना, आदि।

(घ) प्रयोग सिद्धात्मक विधि—कई प्रश्नावलियाँ निर्धारित करली जाती हैं। व्यवसाय से जिसका यह सम्बन्ध दृष्ट्यधिक मिलना है उसी को व्यावसायिक चुनाव के साधन के रूप में मान लिया जाता है।

इस प्रकार मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं तथा व्यावसायिक परीक्षाओं के आधार पर ही व्यावसायिक-निर्देशन का कार्य अवलम्बित है।

व्यावसायिक निर्देशक (Career Master) के कार्य—जिस प्रकार एक शिकारी के पशु-प्रशंसक के लिए आवश्यक है कि वह स्थान से पूर्ण परिचित हो, पहाड़ों के पहाड़ों, घाटियों, नदी, नालों, गुफाओं, अने स्थानों की पूर्ण जानकारी हो, पहाड़ी मार्गों से परिचित हो और उसे प्रतीत हो कि शिकार कहाँ-कहाँ मिल सकता है और किस स्थान से भ्रामाणी में शिकार किया जा सकता है ताकि वह शिकारी को ठीक स्थान पर ले जा सके। इसी प्रकार व्यावसायिक और शिक्षा-निर्देशक के लिए यह आवश्यक है कि उसे निर्देशन की विधि, परीक्षाएँ, व्यक्ति तथा विभिन्न व्यवसायों का पूर्ण ज्ञान हो। क्योंकि व्यवसाय निर्देशन के साथ-साथ आवश्यकतानुसार धार्मिक सम्मति, सामाजिक सम्मति, रोगोपचार सम्मति, आत्मविश्वास परिवर्धन सम्मति आदि भी दी जा सकती है।

निर्देशक को निम्नलिखित बातें जानना आवश्यक है —

(१) समाज की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए तथा उसमें प्रचलित धर्मों का ज्ञान होना चाहिए, जैसे विभिन्न व्यवसाय, कारखाने, उनके कार्य करने की शर्तें, वेतन, आगे सरकारी के लिए क्षेत्र, निवृत्ति के लिए श्रुततम आवश्यकताएँ, प्रशिक्षण प्राप्त करने का व्यव, भावी प्रगति, आदि।

(२) उपलब्ध तथ्यों को व्यक्ति की दृष्टि से आकलन।

(३) व्यक्ति का प्रश्न, “वह किस व्यवसाय के उपयुक्त है ?” निर्देशक के कार्य को बढ़ा देता है। पर यदि व्यक्ति इस दृष्टि से आता है कि वह टाइपिस्ट बनने के योग्य है मगर नहीं, उसके कार्य को सरल बना देता है। पूर्व के कार्य के लिए निर्देशक को कई सामग्रियाँ जुटानी पड़ेंगी जैसे—योग्यता-परीक्षा, प्रवीणता-परीक्षा, द्वि-परीक्षा, व्यक्तित्व-परीक्षा आदि।

(४) उम्मीदवार के परिवारिक वातावरण व इतिहास का जानना भी आवश्यक है।

(५) परिवार के सदस्यों के व्यवसाय की विज्ञान के इच्छाओं को भी जानना आवश्यक होगा।

(६) उम्मीदवार की धारीरिक स्थिति, डाक्टरों प्रमाणपत्र, दृष्टि-शेन, श्रुति-शेन, हृदय-शेन, आदि कोई हों, जानना आवश्यक है।

(७) विद्यालय के प्रगति-पत्र को, जिसमें उसका व्यवहार, चरित्र, आदि संक्षिप्त हो, पढ़ना आवश्यक है।

७.८. (८) बुद्धि-सन्धि से परिचित होना आवश्यक है।

वस्तुतः व्यावसायिक निर्देशक उम्मीदवार और व्यवसाय के मध्य की शृंखला है जो दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। इसको हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं:—

उम्मीदवार

शैक्षणिक योग्यता,
शुकाव, अन्य योग्यता,
बुद्धि, रुचि, चरित्र,
स्वास्थ्य, सामाजिक
बंधन, वातावरण,
आर्थिक स्थिति, माता-
पिता की इच्छा, अभ्या-
सक का विश्लेषण,
डाक्टर का विश्लेषण,
मनोवैज्ञानिक का
विश्लेषण, अन्य आव-
श्यक विश्लेषण।

व्यावसायिक निर्देशक

व्यवसाय

विभिन्न व्यवसाय,
प्रशिक्षण, विद्यालय,
उम्मीदवारी की शर्तें,
प्रशिक्षण का खर्च, छात्र-
वृत्तियाँ, बाजार में व्यव-
साय का मूल्य, भावी
प्रगति, वेतन, नौकरी
की शर्तें, विभिन्न व्यव-
सायों में वांछित धारी-
रिक व मानसिक क्षम-
तायें आदि की सूच-
नायें।

इस प्रकार व्यावसायिक निर्देशक तथ्य की शिक्षा-समाप्ति और व्यवसाय प्रपन्नने के बीच की खाई का पुल है जिसका एक हाथ उम्मीदवार की क्षमता को टटोलता है और दूसरा हाथ उसके लिए उपयुक्त व्यवसाय को टटोलता है। इसके लिए उम्मीदवार को पूर्णतः जानकारी के लिए तथ्य से कई बार साक्षात्कार (इंटर-व्यू) उसके माता-पिता से मिलना, उनकी आर्थिक स्थिति आदि का पता लगाना आवश्यक होगा।

व्यावसायिक निर्देशक का स्वयं का व्यक्तित्व भी ऐसा होना चाहिए जो उम्मीदवार तथ्य में विश्वास उत्पन्न कर सके। उसे स्वयं के कार्य में पूर्णतः प्रवीण और दक्ष होना चाहिए। वह मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, नियुक्तिकर्ता होना चाहिए, साक्षात्कार करने की प्रणाली में पारंगत होना चाहिए। इस प्रकार की क्षमतायें व योग्यतायें रखने वाला निर्देशक ही अपने कार्य में सफल हो सकता है।

व्यावसायिक निर्देशन और बुनियादी-शिक्षा—वस्तुतः व्यावसायिक निर्देशन तथ्य की शिक्षा समाप्त होने के पश्चात् ही प्रारम्भ होता है। शिक्षा-समाप्ति उसकी इतनी महत्ता नहीं क्योंकि वर्तमान तकसानी शिक्षा स्वतः अपने में

मनोवैज्ञानिक शिक्षण-विधि के सूत्र

बाल एवं शिक्षा मनोविज्ञान से परिचय प्राप्त कर लेने के पश्चात् यह आवश्यक है कि शिक्षक बालकों को मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर पढ़ावे जिससे वे पढ़ने में विधि प्राप्त कर सकें और पाठ सफलता से पूरा हो। इस कार्य हेतु मनोवैज्ञानिक शिक्षण-विधि के सूत्रों का वर्णन आवश्यक है। अध्यापक को निम्नलिखित सूत्रों का शिक्षण के समय प्रयोग करना चाहिए :—

(१) शरत् से जटिल की ओर—यदि बालक पर प्रारम्भ से ही पढ़ने का भार तब प्रकार डाल दिया जाय कि वह समस्या की जटिलता से घबरा जाए तो उसके मन में सीखने के प्रति पूर्ण उत्पन्न हो जायगी और मानसिक द्रव्य का निर्माण हो जायगा। अतः बालक के सीखने के लिए उसकी आयु, वातावरण आदि की दृष्टि से बल उसकी समझ में आने योग्य बात ही उसके सामने रखनी चाहिए और बालक के धीरे-धीरे जटिल समस्या की ओर से जाया जाना चाहिए। अतः बालक को प्रारम्भ शक्ति एवं मानसिक विकास के अनुकूल शिक्षा दी जानी चाहिए।

(२) शान्त से अज्ञान की ओर—बालक को उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर ही नये ज्ञान दिया जाना चाहिए। अतः अध्यापक को पढ़ाना प्रारम्भ करने के पूर्व बालक के पूर्व ज्ञान से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उदाहरणार्थ बालक कृष्ण के ल-जीवन से परिचय प्राप्त कर चुका है तो फिर उसे कृष्ण की महाभारत युद्ध की कल्पना कही जानी चाहिए। यदि बालक को राम के प्रारम्भिक जीवन का ज्ञान है उससे बनवास की कथा कही जानी चाहिए। इसी प्रकार बुनियादी शिक्षा के उद्योग-धर्म में बालक को कपारी तैयार करना मासूम है तो उसे बीज बोना सिखाया जाना चाहिए।

(३) स्थूल से सूक्ष्म की ओर—बालक का प्रारम्भिक ज्ञान स्थूल अथवा सा स्थूल अथवा अधिक सम्बन्धित होता है। वह पहले मांस, मांस, हाथ, पाँव के सम्पर्क में आई हुई बातों की सीखता है। फिर उसे धीरे-धीरे बुद्धिगत बातों का ज्ञान होने लगता है। बुनियादी शिक्षा स्थूल से सूक्ष्म का ज्ञान कराती है। बालक को हाथ से कार्य कर भौतिक वस्तुओं के सम्पर्क में आकर विचार-शक्ति को विकसित करना है, सोचना है, और कल्पना करता है। इस प्रकार शिक्षण स्थूल से सूक्ष्म की ही होना चाहिए।

(४) पूर्ण से अर्ध की ओर—बालक पूर्ण विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त करने के ही उसके मित-मिन्न विषयों की सुगमतापूर्वक समझ सकता है। मेस्टाट्सबार्ड बतलाता है कि सर्वप्रथम प्रत्येक व्यक्ति वस्तु को देखता है तब उसके विभिन्न अंगों

का

का

. दशवा

१०. 'वैज्ञानिक विद्या' से क्या तात्पर्य है ? वैज्ञानिकी विद्या में क्या वैज्ञानिक विद्या के लक्षण हैं ? वैज्ञानिक विद्या का क्या महत्व है ?
११. 'प्लेन-मैथ' (Play-way) से क्या तात्पर्य है ? वैज्ञानिकी विद्या में क्या महत्व है ?
१२. 'प्लेन-मैथ' विद्या के लक्षण क्या हैं ? वैज्ञानिकी विद्या का क्या महत्व है ?
१३. 'वैज्ञानिक विद्या' (Vocational Guidance) से क्या तात्पर्य है ? वैज्ञानिकी विद्या का क्या महत्व है ?
१४. 'वैज्ञानिक विद्या' (Career Master) से क्या तात्पर्य है ? वैज्ञानिकी विद्या का क्या महत्व है ?
१५. 'वैज्ञानिक विद्या' (Vocational Guidance) से क्या तात्पर्य है ? वैज्ञानिकी विद्या का क्या महत्व है ?

